

International Islamic Federation
of Student Organizations

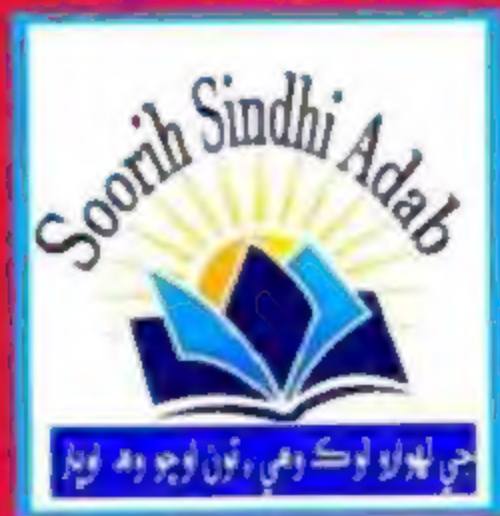
انقلاب

کیئن ایندو؟

سید قطب شہید رحمہ

سوره سنڌي ادب

صاحب خان سوره ميرائي

Cell No: 0344 3919786

0300 3404488

سید قطب شهید

انقلاب

کیئن ایندو؟

مصنف

سید قطب شہید رحمہ

مترجم

پروفیسر اسد اللہ یدو

✻✻ ناشر ✻✻

محمد بن قاسم سنڈی ادبی سوسائٹی

حیدرآباد - سندھ

انقلاب

کیئن ایندو؟

ڇپائيندڙ جا حق ۽ واسطا ٿاڻو.

ملڻ جو هٿ

سنڌ جي سڀني ٻوڪن اڄاڻن ٿاڻن.
اتعداد ٻوڪن ڏيکيو گادي کائو حيدرآباد

۴

آفيس محمد بن قاسم سنڌي ادبي سوسائٽي
۱۱۰-بي-بلاڪ-اي لطيف آباد-۶ حيدرآباد سنڌ.

سال:- جولاءِ ۱۹۷۸ع

ڇاپو:- پهريون

قيمت:- اٺ رپيا

ڇپائيندڙ:- الله رکيو ملاح

ٻارن:-

محمد بن قاسم سنڌي ادبي سوسائٽي
حيدرآباد سنڌ

ڇپيندڙ:- رتضي پرنٽنگ پريس ڪوڪر محلو، حيدرآباد سنڌ.

فهرست

صفحہ الف-ح	عنوان مترجم طرفان مقدمو
۴۸-۱	مصنف جا پيش لفظ
۶۴-۵۰	باب پھريون
۸۱-۶۵	لاڏاڻي نسل جنهن کي قرآن تبار ڪيو
	باب ٻيو
۱۳۱-۸۲	قرآني انقلاب جو طريقو
	باب ٽيون
۱۴۹-۱۳۲	اسلامي معاشري جون خاصيتون ۽ ان جي اوسر جو صحيح طريقو
	باب چوٿون
۲۰۸-۱۵۰	جهاد في سبيل الله
	باب پنجون
۲۳۳-۲۰۹	اسلامي زندگي جو بنياد
	باب ڇهون
۲۴۹-۲۳۴	آفاقي ضابطو حيات
	باب ستون
۲۸۲-۲۵۰	اسلام ٿي اصل تهذيب آهي
	باب اٺون
۳۰۷-۲۸۳	اسلام ۽ ثقافت
	باب ڏاڏون
۳۳۶-۳۰۸	مسلمانن جي قوميت
	باب ڏهون
۳۶۶-۳۶۷	دور رس تبديليءَ جي ضرورت
	باب يارهون
۳۸۶-۳۶۷	ايمان جي ڪمراني
	باب ٻارهون
۴۱۴-۳۸۷	ڏونگر ڏورنو جن

مترجم طرفان

شهيد اسلام سيد قطب رحمة الله عليه وبهين صديء جو
اهو عظيم انقلابي اڳواڻ آهي، جنهن کي هيءَ دنيا شايد قيامت
تائين وساري نه سگهندي. سيد قطب جو شمار انهن پاڪ هستين
۾ آهي جن پنهنجي ڪردار ۽ عمل سان ثابت ڪري ڏيکاريو
آهي ته هو نبيءَ جا وارث آهن.

اها الله عزوجل جي سنت پي رهي آهي ته هر انسانيت
جي رهنمائي واسطي، هر دور ۾ اهڙا نڪ ۽ صالح ٻانها
موڪليندو آهي، جيڪي دنيا جي جاهل نظرين سان جنگ
جوڙيندا آهن ۽ حق جي راه ۾ جهاد ڪندي هڪ انقلابي روح
فوقِي وڻندا آهن.

سيد قطب شهيد رحم به پنهنجي ورثي ۾ اهڙو ته ولولہ انگيز
۽ تاريخ ساز لٽريچر پوئتي ڇڏيو آهي جيڪو هر وقت هر زماني
۾ گمراه انسانيت لاءِ نشان منزل، جو ڪم ڏيندو رهندو.
جيتوڻيڪ سيد جو پاڪ روح پوري دنيا مٿان ”حق جي
شهادت“ ڏيئي وڃي پنهنجي رب جو مهمان ٿيو آهي، ليڪن
سندس انقلابي عمل ۽ ڪردار اڄ به زنده آهي، جيڪو هڪ
لڪار جي شڪل ۾ باطل تي چئلينج ڏيون پيو آهي.

سيد قطب شهيد رحمہ جھڙيءَ ريت پنهنجي رت سان اسلامي
تحريڪ کي ريج ڏنو آهي، انهيءَ جو نتيجو هڪ (۱) نه هڪ
ڏينهن انشاءَ الله ضرور نڪرندو.

گهڻو وقت ڪونه گذريو آهي جو سيد قطب کي ظالمانه
طريقي سان قاسميءَ تي چاڙهي اسان کان جدا ڪيو ويو آهي، ليڪن
مرحوم جي انقلابي پيغام جي سرهاڻ اڄ مصر ۽ عالم عرب
جون حدون پار ڪري سڄي دنيا ۽ اسلامي تحريڪ ۾ جوت
جاڳائي رهي آهي. هن جي تعليم مغربي تهذيب جي جادو کي
بي اثر بڻائي رهي آهي ۽ هن جا دليل جهالت جي نظرين کي
پاش پاش ڪري باطل جي پرستارن کي اسلام جي حقانيت
تسليم ڪرڻ لاءِ متوجه ڪري رهيا آهن. آمريڪا هجي يا
يورپ، عالم عرب هجي يا آفريقا، ايشيا هجي يا ڏور اوڀر، اڄ
هر ملڪ ۾ هر زبان ۾ سيد قطب جو انقلابي لٽريچر وڏي چاه
۽ دلچسپي سان پڙهيو پيو وڃي.

هي ڪتاب جنهن اچي اوهان جي هٿن کي سونهن بخشي
آهي اهو مرحوم جو آخري انقلابي ڪتاب آهي، جيڪو

(۱) انهيءَ جو ثبوت اهو آهي ته سيد جي شهادت بعد ڪجهه
ورهين اندر روسين ۽ ڪميونسٽن کي، دشمن سان ساز باز جي الزام
۾ ذلت ۽ خواريءَ سان مصر مان تڙيو ويو انهيءَ کان سواءِ سيد
قطب ۽ اخوان المسلمون جماعت جا دشمن هڪ ٻئي پٺيان ٻچڙا
ٿيا. ڪي شڪست ۽ نامرادي جو داغ کڻي مري ويا. ڪن کي
غداري جي الزام ۾ سزائون مليون ۽ ڪي آپگهات ڪري حرام
موت مئا. اڄ اخوان المسلمون جا پوئلڳ جبلن کان ٻاهر اچي چڪا
آهن. ظلم جي ڪاري رات ختم ٿي چڪي آهي ۽ سيد قطب جي
انقلابي دعوت هڪ انقلاب لاءِ راه هموار ڪري رهي آهي.

ظاهر ۾ سيد کي (۱) سوريءَ جي سچ نائين پهچائڻ جو سبب بڻيو. مرحوم هي ڪتاب عربيءَ ۾

”المعالم في الطريق“

جي نالي سان اردو ۾، ”جاده و منزل“ جي نالي سان چڱ مشهور عالم ۽ عربي اڪابر جناب خليل احمد حامدي صاحب ترجمو ڪيو آهي ۽ اردو تان سنڌي زبان ۾ ترجمي پيش ڪرڻ جي توفيق رب سائين هن حقير ۽ ناچيز کي بخشي آهي.

ڪتاب جو مضمون

هن ڪتاب جي وڏي ۾ وڏي خوبي اها آهي جو هن جو انداز بيان فطري ۽ قدرتي آهي. هجي ڪتاب تي قرآن جو رنگ چڙهيل آهي. هر مضمون ۾ قرآن جو مزاج موجود نظر اچي ٿو. هر تحرير قرآن جو تفسير محسوس ٿئي ٿي. هر صفحي تي قرآن جو عڪس پسجي سگهي ٿو.

ڏٺو ويو آهي ته قديم لٽريچر يا جديد، نالي چڙهيا وڏا وڏا فيلسوف ۽ مفڪر، پنهنجي علمي ڏاڪي ڄمائن لاءِ، منطق، علم الکلام، ۽ فلسفي وغيره جو سهارو وٺندا آهن. اهڙيءَ ريت سندن لٽريچر عام سمجهه کان مٿاهون هوندو آهي اسلام کي سمجهائڻ جو سندن طريقو به نرالو هوندو آهي. ڪيترائي مفڪر اڃان بحث ۾ اچي وڃڻي پوندا آهن. ڪٿي هنن جي تحريرن تي يوناني فلسفي جو ڇوڪو رنگ چڙهيل هوندو آهي ته ڪٿي مغربي تهذيب جي رنگ ۾ رڱجي ويندا آهن ته ڪڏهن الحاد ۽ اشتراڪيت جي لادين نظرين جي آڏو پنهنجا هٿيار ڦٽا ڪندا آهن ليڪن انهن جي ابتڙ سيد قطب شهيد اهو انداز اختيار ڪيو آهي جيڪو خود قرآن حڪيم جو آهي.

(۱) سيد قطب شهيد جو تعارف مولانا خليل احمد حامدي صاحب پنهنجي جامع مقامي ۾ ڪرايو آهي. هن ئي ڪتاب ۾ پڙهڻ فرمائيندا

ڪتاب پڙهندي ڪيترائي ڀيرا محسوس ٿئي ٿو ۽ اوهان
 ٻن محسوس ڪندڙن سید صاحب هڪ ئي ڳالهه ڪي
 بار بار دهرائي رهيو آهي اوهان غور ڪندڙ ته قرآن مجيد جو
 اهو ئي انداز آهي هڪ ئي مرڪزي خيال جدا جدا انداز ۾
 سمجهاڻي سان بيان ڪيو ويو آهي. مثال طور حضرت موسيٰ
 عليه السلام جو ڪردار بيان ڪرڻو آهي ته انهيءَ جو ذڪر
 اوهان کي قرآن حڪيم ۾ اول کان آخر تائين نظر ايندو.
 حضرت ابراهيم عليه السلام جي سیرت آهي ته انهيءَ جو ذڪر
 به هر هنڌ موجود آهي. اهڙيءَ ريت جنت ۽ دوزخ، عذاب
 آخرت، ۽ توحيد جي مضمون کي ايترو ته تفصيل سان بيان
 ڪيو ويو آهي جو قرآن جي هر صفحي تي انهن جو ذڪر
 موجود نظر ايندو. ليڪن اوهان ڏسندڙ ته انهن سمورن مضمونن
 ۾ هڪڙو ئي مرڪزي تصور جلوو گر نظر ايندو، اهو آهي
 ”الله جي وحدانيت کي تسليم ڪرڻ“

خدا جي ٻانهن مٿان خدا جي حاڪميت قائم ڪرڻ.
 ٻن هن ڪتاب ۾ اهو ئي ڪجهه، انداز سید قطب شهيد
 به اختيار ڪيو آهي. در اصل سید صاحب هن ڪتاب ۾ قرآن
 حڪيم جي تعليم جي نچوڙ پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي
 آهي، ۽ انهيءَ مقصد ۾ بي شڪ ڪامياب ويو آهي.

هن ڪتاب جو مرڪزي نظريو اهو آهي ته جهڙيءَ ريت
 اسلام پنهنجي شروعاتي دؤر ۾، سمورن باطل دينن ۽ نظرين
 مٿان غلبو حاصل ڪري، دنيا جي هڪ بي مثال صالح، هاشري
 جي حيثيت حاصل ڪري ويو، اڄ به هو اها حيثيت حاصل
 ڪري سگهي ٿو ۽ اڄوڪي جهالت (جيڪا در اصل قديم

جهالت جو نئون روپ آهي) اتي غلامو حاصل وري اسلام ۽ ڪ صالح ۽ انقلابي معاشري کي قائم ڪري سگهي ٿو. —
 ليڪن انهيءَ عظيم مقصد حاصل ڪرڻا لاءِ وري به اهي ئي فطري ۽ قدرتي اصول اختيار ڪرڻا پوندا جيڪي صحابهءَ ڪرام جي سڳوري جماعت اختيار ڪيا هئا. جهڙيءَ ريت صحابهءَ ڪرام ڪنهن مرحلي تي لادين نظرين ۽ جهالت سان ڪنهن به فسر جو ڏاه نه ڪيو هو، نه انهن جي تابعداري قبول ڪئي هئي ۽ نه انهن جي رعب هيٺ آيا هئا. — اڄ به مسلمانن کي انهن وانگر لادين نظرن کي رد ڪري، انهن جي هر گمراهيءَ کان پنهنجو ذهن صاف ڪري انقلاب برپا ڪرڻو پوندو.

سيد قطب جي راءِ ۽ جيڪڏهن اهڙي ڪردار جي مالڪ جماعت تيار ٿي وڃي ته پوءِ ڪو سبب نه آهي جو اڄ به ”صالح اسلامي معاشرو“ قائم نه ٿي سگهي.

ڏٺو وڃي ته اسلام جي انهيءَ بنيادي نظريي ۽ مرڪزي خيال کي اڄ جي مسلمانن وساري ڇڏيو آهي ۽ انهي کي وسارڻ جي نتيجي ۾ ئي اها ”نشان منزل“ مسلمانن جي نظرن کان غائب ٿي چڪي آهي، جنهن تائين پهچڻ هر مسلمان جو اولين ۽ بنيادي فرض هو.

اهوئي هڪ مضمون آهي جنهن کي سمجهائڻ لاءِ سيد صاحب هي ڪتاب لکيو آهي. ور ور ڪري سيد صاحب حق ۽ باطل جي سمجهائي پئي ڏني آهي ڇو ته بنيادي اصول سمجهڻ کان پوءِ سڄو مسئلو حل ٿي ويندو آهي ۽ منزل جي پتي پوڻ بعد قافلو پنهنجي ”نشان منزل“ طرف روانو ٿي ويندو آهي ته

انهيءَ بعد ليڪڻ ڄاڻائي ٿو ته مسلمانن جي عقيدتي جو اصل سرچشمو ۽ منڍ قرآن حڪيم آهي. هو لکي ٿو.

”اسان جو فرض آهي ته اسان جاهل معاشري جي قبضي کان چوٽڪارو حاصل ڪريون، ۽ انهيءَ سان ڪنهن ٺاه ڪرڻ واري همت نه هليون، ۽ نه انهيءَ سان وفاداري ڪرڻ وارو دويو اختيار ڪيون. اسان جي مشن موجوده جاهل نظامن کي بنيادي طرح تبديل ڪري ڇڏيو آهي تنهن ڪري اسان کي پنهنجن قدرن ۽ نظرين ۾ ذري برابر به تبديلي نه آڻڻ گهرجي، ۽ نه ڪنهن مرحلي تي جاهل نظامن سان ڪنهن سودي دازيءَ جو پورو خيال به ڪرڻ گهرجي. ياد رهي ته انهيءَ فرض سر انجام ڏيڻ لاءِ اسان کي گهڻي ٿور قربانيون ڏيڻون پونديون.“

هي آهي اهو مرڪزي خيال جيڪو هن ڪتاب جو روح آهي. هن ڪتاب جو مطالعو هزار بي روح ڪتابن کان به وڌيڪ وڌندار ۽ اثرائيندو آهي.

هي هڪ ئي ڪتاب ڪنهن سمجهه پرڻي انسان جي زندگيءَ ۾ انقلاب برپا ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي اهو نه صرف هڪ خيال آهي، بلڪ هن ڪتاب اسلامي تحريڪ ۾ هڪ روح فوڪيو آهي، الحاد ۽ دهريت وارن نظرين کي اهڙو چئلينج ڏنو آهي، جو هو ڪو جواب ڏيڻي نه ٿا سگهن.

انهن حالتن ۾ جذعين سنڌ ۾ سنڌي زبان ۾ العاد ۽ اشتراڪيت جي پرچار لاءِ وڏي پئماني تي لٽريچر شائع ٿي رهيو آهي. ”سامري“ پنهنجا نوان ساز و سامان کڻي سنڌ جي سڃاڻڻ کي ورغلائڻ لاءِ راجهه وجهي رهيا آهن ۽ فرعون جي

درٻار جا جادوگر پنهنجا فائڪا ڪرڻ ۽ ڪرڻ ۾ ڪري رهيا آهن ————— اسان انهن جي اثر کي بي اثر بڻائڻ لاءِ سيد قطب جي هي ”عصاءِ موسيٰ“ پيش ڪري رهيا آهيون.

خدا کي وڏي طاقت آهي، انهيءَ جي خاص فضل و ڪرم ۽ تائيد سان محمد بن قاسم سنڌي ادبي سوسائٽي جي هي خدمت انشاءِ الله ضرور سڃاڻي ٿيندي ۽ دنيا جو هي چوندو تحريڪي ڪتاب سنڌي ادب ۾ هڪ انقلابي قدم ثابت ٿيندو.

احقر

اسد الله پٿو

سارڪپور

۱۱ شعبان المعظم ۱۳۹۸ هـ

۱۸ جولاءِ ۱۹۷۸ع

مقدمو

سيد قطب شهيد ۽ سندس دوستن تي جڏهن قاهره جي فوجي عدالت ۾ ڪيس علي رهيو هو ته ڪيس هلندي سرڪاري وڪيل طرفان هر ”ڏوهاريءَ“ کان هيءَ سوال پڇيو ويو ته ڇا هن سيد قطب شهيد رحمہ جو ڪتاب ”معالمر في الطريق“ پڙهيو آهي.

جڏهن ته هن مقدمي جي فرد قرارداد جرم انهيءَ ڪتاب جي مضمونن تي مشتمل هئي، تنهن ڪري اهوئي ڪتاب سيد قطب شهيد ۽ سندس ساٿين کي سوريءَ جي سبب تائين نيل جو سبب بڻيو. پر اها ڪا اچرج جهڙي ڳالهه نه آهي، ڇو ته تاريخ ۾ اهڙن ڪترن ڪتابن جا مثال ٿين ٿا، جيڪي پنهنجي ليکڪن لاءِ موت جو پروانو ڪئي آيا. خود پاڪستان جي تاريخ ۾ ساڻهي نموني جو اهڙو واقعو پيش ٿي چڪو آهي.

مصر جو هڪ دور اهو هو جڏهن اتي بادشاهت جو ڌونڪو وڃي رهيو هو ۽ جنهن کي دينئر مصر جي تاريخ جو هڪ اونداهو باب ليکيو وڃي ٿو. انهيءَ اونداهي دور جو هيءَ واقعو آهي جڏهن مصر جي نامياري ليکڪ عباس محمود العقاد ۱۹۳۱ع ۾ پارليامينٽ ۾ مصر جي شاه احمد فؤاد الاول تي سخت ٽڪر چيني ڪئي هئي، جنهن جي نتيجي ۾ کيس جيل جو ڳڙو پيو، پر جلد ئي کيس آزاد ڪيو ويو هو. جبل مان آزاد

جي ڪتابوءَ ۾ عدد ڪن ڪرڻ هڪ دوست پڇيو، ”ڇا اها خبر صحيح آهي ته مصر جي شاهه احمد فؤاد پنهنجي وزير اسماعيل صديقيءَ کي هڪ عداوت ڪئي آهي ته هو اوهان کي اها صلاح ڏئي ته اوهان مرڻي ڪجهن طرفي سان معافي گهرو، جنهن جي منجهي ۾ اوهان کي آزاد ڪيو وڃي.“ شايد انهي خبر جي سڃاڻپ ڪري مڃندي چيو:

”اسان ۾ مصر جو شاهه احمد فؤاد هن ڪتاب ڪن ڏجي رهيو هو ته تاريخ جي ورقن تي هيءَ ڪتاب نقش ٿي ويندي ته سندن دور ۾ هڪ اهل علم کي تحرير جي آزادي جي ڏوه ۾ جيل جي هلا ڪئي پئي.“ (۱)

انهيءَ ”تاريخڪ دور“ کان پوءِ مصر ۾ ۱۹۵۲ع جي صبح سان هڪ نئون دور جو آغاز ٿيو، جنهن کي ”اجتماعي مساوات“ جي دور سان ياد ڪيو وڃي پيو. انهيءَ ”سوشل دور“ جو هڪ اهم واقعو آهي جو هڪ اهڙي انقلابي ڪتاب جي مسودن کي هٿي ۾ ڇڏيو ويو جنهن ڪتاب ۾ نفاذ سان ۽ ٻوريل ڪيل انداز ۾ اسرائيل کي هٿس ٿي بحث ڪيو ويو آهي ۽ ڪجهن نه سختيت تي ڪتاب تي نه ڪئي وئي آهي. (۲)

اسان انهيءَ لازوال ڪتاب جو اردو ترجمو پنهنجي ملڪ

(۱) مضمون ”محمد المصطفى“ آءِ ف. يوسف حنا. اخبار روزانه.

”تاريخ“ اردن ۽ ۱۹۶۶ع ۾ شايع ٿيو.

(۲) تاريخ ريت ۾ هڪ صاحب شمس رحمت الله شايد جو هيءَ

تاريخي ڪتاب خدائے تعاليٰ صاحب لکيو آهي، جنهن صاحب

هن ڪتاب جو اردو ترجمو ڪيو آهي ۽ خدا جي فضل

سان سڀني فرحمن اوهانجي هٿن ۾ آهي.

۾ پنهنجن ڀائرن ۽ پيرون کان پوئتي ڪانه رهي آهي. اهڙيءَ طرح قطب خاندان جو هر فرد هڪ چمڪندڙ سارو آهي. ڏٺو وڃي ته هو هن چوڻيءَ تي پورا ٺهڪي اچن ٿا.

”اين خاندان هم آفتاب است“

صبر ۽ عزيمت ۽ آزمائش ۽ مصيبت جي ڏکن ڏاکڙن مان اُڪري هن خاندان وڏهن صديءَ ۾ جنهن اعليٰ ڪردار جو نمونو پيش ڪيو آهي انهيءَ آل باس جي باد تازي ڪري ڇڏي آهي. سيد قطب، الله جي راه ۾ ڦاسيءَ جي تخمي کي وڃي چميو. محمد قطب کي قيد ۾ بند ڪري سخت ايذا ۽ تڪليفون ڏنيون وڌيون. حميده قطب کي ٻه ست سال سخت پورهئي سان حمل جي سزا ڏني ويئي. امين قطب کي به اهڙين حالتن سان منهن ڏيڻو پيو. سندن ٽين پٽ به (جنهن جو نالو معلوم نه ٿي سگهيو) پنهنجو بخت جگر سدرفت حق جي راه ۾ قربان ڪري ڇڏيو ۽ جلد جي درن کس ”محبت جي مٿان جو شهيد“ جي لقب سان نوازيو.

سيد قطب جي زندگيءَ جا حالات

سيد قطب شهيد ۱۹۰۶ع ۾ مصر جي ضلع آسوط جي هڪ ڳوٺ موشا ۾ پيدا ٿيو. سيد قطب جي مانواري والده محترم جو نالو فاطمه حسن عثمان هو. مائٽي صاحب ڏاڍي ديندار ۽ خدا جي باري ۾ ٻانهي هئي. هن نهڪ بخت عورت کي قرآن مجيد سان ڏاڍي محبت هئي. سندس خواهش هئي ته پنهنجا ٻار قرآن مجيد جا حافظ بڻجن. سيد قطب پنهنجي ڪتاب ”النصوير في في القرآن“ کي پنهنجي والده جي نالي منسوب ڪندي، سندس قرآن حڪيم سان محبت ۽ چاهت جو نقشو هنن لفظن ۾ ڇڏيو آهي:

”او منهنجي امان! گوٺ ۾ رمضان المبارڪ جو - جو مهنو قرآن جا قاري جڏهن انهي گهر مني ۽ وٽاڙ تلاوت ڪندا هئا ته تون پردي جي پٺيان ڪلاڪن جا ڪلاڪ ڪن ڏيئي وڏي چاه ۽ محبت سان تلاوت ٻڌندي هئين. ۽ ٻارن جي عادت موجب جڏهن آءٌ گوڙ ڪندو هئس ته تون هٿ جي اشاري سان مون کي خاموش رهڻ جي هدايت ڪندي هئين ۽ پوءِ مان به توسان گڏ ڪن ڏيئي قرائت ٻڌڻ لڳندو هئس. منهنجي دل تي قرآن جو ملو آواز جادو جهڙو اثر ڪندو هو، جيتوڻيڪ آءٌ مطلب سمجهي ڪونه سگهندو هئس.“

”تنهنجي مبارڪ هٿن ۾ پنهنجي جڏهن وڏو ٿيم ته تو موٽيڪي گوٺ جي مدرسي ۾ ويهاريو. تنهنجي وڏي ۾ وڏي آس اها هئي ته الله بادشاه منهنجو سڀني کولي ڇڏي ۽ مان قرآن حفظ ڪري وٺان ۽ رب تعاليٰ منهنجو آواز ملو ڪري ۽ آءٌ هر گهڙي تنهنجي آڏو وٺلو قرآن مجيد تلاوت ڪريان. تنهنجي دعا قبول ٿي، مان قرآن جو حافظ ٿي ويم ۽ اهڙيءَ طرح تنهنجي دل جي آس جو هڪڙو حصو پورو ٿيو.“

”بھاري امڙ! تنهنجو ابهر نيڪر، تنهنجو جوان جگر گوش اڄ تنهنجي تعليم ۽ تربيت جي تمام وڏي محنت جو ڦل تنهنجي حضور ۾ پيش ڪري رهيو آهي. جيڪڏهن آواز جي حسن جي انهيءَ ۾ ڪا ڪسر رهيل آهي ته سوز جي حسن جي نعمت کان هن کي ضرور نوازبو وڃي آهي.“

سيد قطب شهيد رحمت الله عليه جو والد صاحب به اهل الله ۽ خدا جو درويش ٻانهو هو. سندس پيشو ڪڙمت هو. سيد قطب پنهنجي ڪتاب ”مشاهد القيامت في القرآن“ جو انتساب پنهنجي والد صاحب جي نالي ڪيو آهي. انهيءَ انتساب ۾ هو پنهنجي والد جي خدا خوفي طرف اشارو ڪندي لکي ٿو:

”بزرگ ابوي صاحب! هن ڪتاب جي محنت اوهانجي حضور ۾ پيش ڪريان ٿو. مان اڃا معصوم ٿي هئس ته اوهان سهنجي دل ۽ دماغ جي ٻئيءَ تي آخرت جو خوف نقش ڪري ڇڏيو. اوهان مون کي ڪڏهن به ڇڙپ نه ڏني هئي. روز قيامت جي حساب ڪتاب جو خوف مونکي اوهانجي سڄي ڄمار ۾ نظر ايندو هو. هردم ۽ هر گهڙي اوهانجي دل و دماغ ۽ اوهانجي زبان تي انهيءَ جو ذڪر موجود هوندو هو. اوهان کان جڏهن ڪو ماڻهو پنهنجو حق وٺندي اره زورائي ڪندو هو ته اوهان صبر کان ڪم وٺندا هئا. ۽ جڏهن اوهان ڪنهن کان پنهنجو حق وٺندا هئا ته نرمي ۽ شرافت سان پيش ايندا هئا. پنهنجي انهيءَ روئي جو اوهان اهو سبب ٻڌائيندا هئا ته اصلي حساب ڪتاب قيامت جي ڏينهن ٿيندو. اوهان سان ڪير منڍائي ڪندو هو ته اوهان انهيءَ کي معاف ڪري ڇڏيندا هئا. جستوڙڪ اوهان ۾ جواب ڏيڻ جي پوري طاقت موجود هوندي هئي، ڇو ته اوهان انهيءَ عمل کي قيامت لاءِ توشو ڪري سمجهندا هئا. ڪيترائي ٻيا اوهان پنهنجي ضرورت ۾ ڪم ايندڙ شين ۾ ڪي ڏيئي ڇڏيندا هئا، حالانڪ اوهان انهن شين جا پاڻ سخت گهرجائو هوندا هئا، ليڪن اوهان چوند هئا ته ان آخرت جو سامن گڏ ڪري رهو آهيان.

اوهانجي صورت سڄي تصور ۾ چٽيل آهي، رات جي ماني کائي جڏهن اسين واندا نيمدا هئاسين ته اوهين قرآن مجيد جي تلاوت شروع ڪندا هئا. اسين نيدا نيدا ٻار به اوهان سان گڏجي ڪجهه ڪجهه آئين تلاوت ڪرڻ لڳندا هئاسين جيڪي اسان کي پوريءَ ريت ياد نه هونديون هيون.

سيد جي تعليمي زندگي

سيد جي ابتدائي تعليم ڳوٺ جي هڪ سادي ۽ ننڍي

مدرسي ۾ ٿي. هن پنهنجي والده محترم جي دلي آس پٽاندڙ
 ننڍپڻ ۾ ئي قرآن مجيد حفظ ڪرڻ شروع ڪيو. انهيءَ زماني ۾ مصر
 جي ديندار گهراڻن ۾ قرآن مجيد پڙهڻ جو عام رواج هو.
 خاص طرح جيڪي خاندان پنهنجن ڀارن کي ”ازهر“ جي تعليم
 ڏيارڻ جو شوق رکندا هئا، اهي لازمي طور تي ٻارن کي قرآن
 مجيد حفظ ڪرائيندا هئا. سيد جي والدين کي پنهنجي هن بخاوار
 ۽ سلڇڻي ٻار کي اعليٰ تعليم ڏيارڻ جو ڏاڍو اونو هو. ڏسو،
 قدرت جي طرفان اهڙو اتفاق ٿيو جو سيد جا والدين پنهنجو
 ڳوٺ ڇڏي قاهره جي هڪ بهراڙيءَ ”حاوان“ ۾ لڏي پلائي
 اچي ويٺا، ۽ اهڙي طرح سيد لاءِ الله تعاليٰ تعليم جي ترقي ۽
 اوج جون سڀ راهون هموار ڪري ڇڏيون. سيد قاهره جي
 ثانوي (Secondary) مدرسي ”تجهيزه دارالعلوم“ ۾ داخل
 ٿي ويو. هن مدرسي ۾ انهن شاگردن کي داخلا ڏني ويندي
 هئي جيڪي هنن تعليم برائي ”دارالعلوم“ (موجوده قاهره
 يونيورسٽي) ۾ پنهنجي تعليم مڪمل ڪرڻ چاهيندا هئا. هن دور
 ۾ جهڙيءَ ريت دين ۽ شريعت جي اعليٰ تعليم لاءِ ازهر يونيورسٽي
 هئي. اهڙي ريت دارالعلوم حديد عام و فن جي اعليٰ تعليم جو
 مرڪز هو. سيد ”تجهيزه دارالعلوم“ مان فارغ ٿيندي ئي
 ۱۹۲۹ع ۾ دارالعلوم قاهره ۾ داخلا ورتي، ۽ هتان ۱۹۳۳ع ۾
 بي. اي. ايڊيوڪيشن جي ڊگري حاصل ڪئي، ۽ کين سندن خداداد
 قابليت جي ڪري انهيءَ ئي ڪاليج ۾ پروفيسر ڪري رکيو ويو.

سرڪاري نوڪري ۽ آمريڪا جو سفر

ڪجهه وقت تائين دارالعلوم قاهره ۾ پنهنجي صلاحيتن
 جا جوهر ڏيکاريندا رهيا. پوءِ کين وزارت تعليم ۾ انسپيڪٽر
 آف امڪواڙ جو عهدو ڏنو ويو. مصر ۾ هتيءَ عهدو وڌي
 عزت ۽ فخر جو سبب ڄاتو ويندو آهي. ”تاريخ التشرع الاسلامي“

جو لبڪڪ علامہ محمد الغزالي بڪ جهڙو فقيه ۽ تاريخدان بہ هن عهدي تي فائز رهي چڪو آهي. انهيءَ وچ ۾ سيد کي وزارت تعليم طرفان جديد طريقي جي تعليم ۽ تربيت جي اڀياس لاءِ آمريڪا اماڻيو ويو. پاڻ آمريڪا ۾ بہ سال ترسيا. سيد صاحب انهيءَ دوران آمريڪا جي جدا جدا ڪاليجن ۾ ٿوري ٿوري وقت لاءِ قيام فرمايو. واشنگٽن جي ولسن ليچرس ڪاليج، گريلي ڪولوراڊو جي آئيجرس ڪاليج ۽ ڪيلي فورنيا ۾ اسٽان فورڊ يونيورسٽي ۾ هو ترسيا. انهيءَ کان سواءِ نيو يارڪ، شڪاگو، سان فرانسسڪو، لاس اينجلس ۽ ٻين شهرن ۾ بہ سيد صاحب جو وڃڻ ٿيو. آمريڪا کان واپس ٿيندي سيد صاحب انگلستان، اٽلي ۽ سوئٽزرلينڊ ۾ بہ ڪجهہ هفتا گذاريا. آمريڪا جو دورو سيد صاحب لاءِ وڏي خبر ۽ برڪت جو سبب بڻيو. چوٽه سيد صاحب مادي زندگي جي بربادي کي پنهنجي اکين سان پاڻ ڏٺو، ۽ اهڙيءَ طرح ڪن اسلام جي سچائي ۽ صداقت تي وڌيڪ اطمینان ٿيو، ۽ هو انهيءَ بيتن سان واپس ٿيو تہ انسانيت جي اعلى ڪاميابي صرف اسلام ۾ آهي.

اخوان المسلمون ۾ شامل ٿيڻ

آمريڪا کان واپس ٿيندي ئي سيد صاحب اخوان المسلمون جي طرف ڌيان ڏنو، انهيءَ جي دعوت جو اڀياس ڪيائين ۽ نيٺ ۱۹۴۵ع ۾ هو اخوان ۾ شامل ٿي ويو (۱). هيءُ اهو وقت هو جڏهن بہ عالمڪر جنگ ختم ٿي چڪي هئي ۽ اخوان المسلمون عوامي ڀڃڪڙي تي سياسي مسئلن ۾ حصو وٺڻ شروع ڪيو هو. جنگ جي دوران انگريزن مصر کي آزاد ڪرڻ جو جيڪو

(۱) حوالو ڏسو ”الشهيد سيد قطب“ صفحہ ۲۷ مضمون يوسف العظميٰ.

وعدو ڪيو هو، اخوان المسلمون انهيءَ کي جلد از جلد پوري ڪرڻ لاءِ پورو زور لڳايو هو. انهيءَ مان هڪڙي طرف اخوان المسلمون جي مقبوليت ۾ اضافو ٿي ويو هو ۽ ٻئي طرف انگريز سامراج ۽ بادشاهي حڪومت، اندرڻي اندر پاڻ ۾ سازش ڪري اخوان المسلمون جي راه ۾ نئون نئون مصيبتون ۽ مشڪلاتون پيدا ڪري ڇڏيون هيون. اخوان جي مقبوليت جي حالت اها هئي جو ٻن سالن جي اندر اندر ان جي صرف هڪ ڪارڪن جو تعداد پنجويهن لکن تائين پهچي ويو هو، ۽ عام ميمبرن ۽ حاسن جو تعداد انهيءَ کان به ٻڌو (۱) هو.

۱۲- فيبروري ۱۹۴۹ع ۾ اخوان المسلمون جي مرشد عام استاذ حسن البنارح کي شهيد ڪيو ويو ۽ اخوان المسلمون کي خلاف قانون قرار ڏنو ويو. آزمائش جو هيءَ دور مصر ۾ فوجي انقلاب جي ڀرپا نيل تائين جاري رهيو. جولاءِ ۱۹۵۲ع ۾ فوجي انقلاب آيو جنهن جي ڪري بي شڪ اخوان المسلمون جي مٿان آزمائش جو هڪ دور ختم ٿيو پر گڏوگڏ مصيبتن ۽ مشڪلاتن جو به هڪ نئون دور شروع ٿيو.

انهيءَ آزمائش کان پوءِ جن مٿين کي مٿانهن اهميت حاصل ٿي انهن ۾ هڪ حسن الهضيبي هو جنهن کي بعد ۾ اخوان جو مرشد عام چونڊيو ويو. ٻيو عبدالقادر عوده شهيد هو، جيڪو جماعت جو جنرل سيڪريٽري مقرر ٿيو ۽ ٽيون جناب سيد قطب شهيد هو جنهن علم و فڪر جي مٿدان ۾ جماعت جون عظيم الشان خدمتون سرانجام ڏنيون.

۱۹۵۲ع جي وچ ڌاري اخوان المسلمون جي تحريڪ

(۱) حوالو ڏسو- ”الاخوان المسلمون والمجتمع المصري“

ليکڪ محمد شوقي زڪي ص ۲۱.

ڪيهر بحال ٿي. شاه فاروق جو ظالمانه دور ختم ٿيو، اخوان
 جي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي جيلن مان ٻاهر ڪڍيو ويو ۽
 حسن الهضيبي جي اڳواڻي ۾ تحريڪ جو فافلو نئون ولولہ ۽
 جذبن سان روان ڏوان ٿيو. استاذ سيد قطب کي اخوان جي
 مڪتب الارشاد (انظامي ڪاميٽي Executive Committee)
 جو ميمبر چونڊيو ويو. جماعت جي مرڪزي دفتر ۾ کين تحريڪ
 جي دعوت جي واڌاري جو انچارج مقرر ڪيو ويو. ۱۹۵۲ع
 کان پهرين تہ هو جماعت جو هڪ عام رڪن هو پر هسٽر
 سيدس گهاٽو اڳواڻن ۾ سڀ لڳو ۽ هن مهجبي زندگي دل و جان
 سان دعوت ۽ جهاد لاءِ وقف ڪري ڇڏي ۽ جدا جدا طريقن
 ۽ مختلف نمونن سان هن تحريڪ جي خدمت ڪئي. مارچ
 ۱۹۵۳ع ۾ مصر جي سماجي پلائي جي اداري سيد قطب کي
 سماجي پلائي جي ڪانفرنس ۾ شرڪت لاءِ دمشق موڪليو.
 سيد قطب انهيءَ ڪانفرنس ۾ ڪيترائي ليڪچر ڏنا، جن
 ۾ سڀ کان زندهه تعريف جوڙيو. ”المریة الحلیة
 کومسألة التکافل الاجتماعي“ اخلاقي تربيت معاشري جي
 اقتصادي حالت کي بهتر بنائڻ جو هڪ ذريعو آهي.

ڪانفرنس کان فارغ ٿي سيد موصوف اردن جي وزارت
 لاءِ روانو ٿيو. اردن جي آفيسرن سيد صاحب کي سرحد
 تي ئي روڪي ڇڏيو ۽ کين اردن ۾ داخل نٿو ڏنائون.
 اردني آفيسرن اهو قدم گڻپ ڏاڻا جي حڪم مطابق ڪيو هو.
 حڪومتن ڏانهن ۾ اردن جي سماءُ و سنيد جو مالڪ هو.
 ڊسمبر ۱۹۵۳ع ۾ سيد قطب کي اخوان المسلمون جي ”مڪتب الارشاد“
 طرفان بيت المقدس ۾ ٿيندڙ اسلامي ڪانفرنس ۾ اماڻيو ويو. هن
 دفعي جشن تہ سيد قطب عالم اسلام جي وفد جي همراهي ۽
 ۾ اردن ۾ داخل ٿيو هو، تنهنڪري اردن جي آفيسرن سيد

قطب لاءِ ڪتاب روڪ ٿوڪ ڪانه ڪئي نه ته سيد قطب جي
 پرچوش ڪان تي گپ، شاعري ڪي اهڙا خاڪا هئا جو انهيءَ هڪري
 سيد قطب جو اردن ۾ قدم رکڻ به آسان نه هو. جولاءِ ۱۹۵۴ع
 ۾ اخوان جي ”مجلس دعوت اسلامي“ سيد قطب کي اخبار
 ”اخوان المسلمون“ جو رئيس التحرير (Chief Editor) مقرر ڪيو.
 سيد قطب صرف ٻن مهينن تائين انهيءَ اخبار جي ايڊيٽريءَ جو
 فرض انجام ڏنو. ۱۰ - ستمبر ۱۹۵۶ع ۾ هيءَ اخبار ڪرنل
 ناصر جي حڪم مطابق بند ڪئي ويئي ڇو ته هن اخبار
 اخوان المسلمون جي پاليسي هٿ انهيءَ ايمگلو مصري معاهدي
 جي مخالفت ڪئي هئي جيڪو ۷ - جولاءِ ۱۹۵۶ع ۾ جمال
 عبدالناصر ۽ انگريزن جي وچ ۾ ٿيو هو. انهيءَ پيڪٽ کان پوءِ
 اخوان ۽ ناصر جي وچ ۾ ڪشمڪش جو آغاز ٿي ويو هو.
 جنهن جي نتيجي ۾ اخوان جي مٿان قهر ۽ مصيبت جا بهار
 ٿي پيا. هڪ ڪوڙي سازش جو الزام هڻي مصري حڪومت
 اخوان المسلمون کي غير قانوني قرار ڏيئي ڇڏيو. اخوان جي
 اڳواڻن کي گرفتار ڪيو ويو ۽ انهن کي موت جون سزائون
 ڏنيون ويون (۱). هزارها ڪارڪنن کي جيلن ۾ بند ڪيو ويو.
 اهڙي قيامت اچي ٿي جو هر انهيءَ شخص جي آبرو ۽ عزت

-
- (۱) جن ماڻهن کي ۷ - نومبر ۱۹۵۴ تي موت جي سزا ڏني
 ويئي انهن شهيدن جا نالا هي آهن (۱) عبدالقادر عوده
 (۲) محمد فرغلي (۳) يوسف طلعت (۴) ابراهيم الطيب (۵)
 هندلوي دوير (۶) محمود عبدالطيف.

لاڻي وٺي جنهن جو اخوان المسلمون سان ڪنهن نه ڪنهن قسم جو ڪو لاڳاپو هو. (۱)

آزمائشن جي شروعات

انهن گرفتار ٿيل ماڻهن ۾ سند قطب به شامل هو. انهن کي مصر جي جدا جدا بمبدي خدشن ۾ بند ڪيو ويو. ڪڏهن قلعي جي جيل ۾ ڪڏهن فوجي جيل ۾ ۽ ڪڏهن ”ابوزعل“ جي لاڳاپ ڪانڊار بندر جيل ۾. اسلام جي هن مجاهد کي گرفتاري وقت ۽ جيل ۾ حمڪي انداز ۽ تڪليفون ڏنئون وڌون انهن جو دامن هٿن ۽ ڪنڀار آهي. شام جي همسوار اخبار ”الشهاب“ انهيءَ جو جيڪو احوال چيو هو انهيءَ جو نت هن ريت آهي:

”جڏهن فوجي آفيسر سند قطب کي جيل لاءِ سندس گهر ۾ گهڙيا ته هو بخار ۾ پٽ پيو هو. پر انهي وڃاريءَ حالت ۾ ئي سندس مبارڪ هٿن ۾ زنجير پهرائي وئي ۽ جيل تائين پهچڻ مادي وٺي ويا. بخار جي سخت تڪليف جي ڪري سند رستي ۾ بي هوش پي پٽ تي ڪري پيو ۽ جڏهن هوش ۾ آيو ته سندس زبان تي الله اڪبر و الله الحمد (هيءَ اخوان جو نعرو هو) جي تسبيح جاري پي پئي وئي. جڏهن سند کي سجن حربي (فوجي جيل) جي اندر وٺي ويا ته جيل جي دروازي تي سندس ملاقات جيل جي ڪمانڊر حمزه بسوني (۲) ۽

(۱) مصر جي مشهور اخبار ”المصري“ جي ايڊيٽر احمد ابوالفتح جو بيان آهي ته مهيني ڏيڍ ۾ پنجاهه هزار ماڻهن کي گرفتار ڪيو ويو. ڏسو ڪتاب ”جمال عبدالناصر“ ليکڪ احمد ابوالفتح صفحہ ۲۰۵.

(۲) اڃا به نه حمزه بسوني کي جون ۱۹۶۷ع جي عرب اسرائيل جنگ ۾ عربن سان غداري ڪرڻ جي ڏوه ۾ گرفتار ڪيو ويو آهي.

مي آء ڊي جي آفيسرن سان ٿي. سيد صاحب جيئن ئي جيل
 اندر ٻيڙ پاڻو ته پهريائين سٽيل رٿ پٽاندڙ جيل جا ڪمدار
 مٿان مٿي پيا ۽ ٻن ڪلاڪن تائين هن سخت بيمار مجاهد کي
 ماريندا ڪٽيندا رهيا. انهيءَ مان به انهن جو ڍو نه ٿيو ته سکيا
 ورتل هڪ بگهڙ جهڙي ڪٽي کي بچ ڪري سيد مٿان حملو
 ڪرايو ويو. خونخوار جنور سيد جي ران کي چڪ ٻائي هيڏانهن
 هوڏانهن ڇهه ڇاڙيندو رهيو. انهيءَ دل آزار ٻچڙائي کان پوءِ سيد
 کي هڪ ننڍڙي ڪوٺيءَ ۾ ٺهيو ويو ۽ هن کان پورن ستن
 ڪلاڪن تائين بچاڳاڇا ڪندا رهيا. سيد قطب جي بدن ۾
 جسماني طرح توڙي ڪا به سگهه باقي نه رهي هئي، مگر دليري
 ۽ اطمينان ۽ صبر جي طاقت کيس هڪ فولادي چپ بڻائي
 ڇڏيو هو. جيتوڻيڪ سيد صاحب کي ايذا ڏيڻ لاه هنن وسڻون
 ڪونه گهٽايو هو ۽ نت نوان طريقا ٻئي اختيار ڪيائون، ليڪن
 هن هر دم الله اڪبر والله الحمد جي مٺي لات ٿي لنوي ۽ بهادريءَ
 سان آدل مصيبت سان ٻئي منهن ڏنو. رات جو هڪ ڪاريءَ
 ڪوٺيءَ ۾ هن کي واڙي ڇڏيندا هئا ۽ صبح جو روزانو بنا
 ساهيءَ جي کيس پٿر ٻڌ ڪرائيندا هئا. انهن لڳاتار لڳ ڪانڊاريندڙ
 ايڏائين جي ڪري سيد صاحب کي ڪيترن ئي مرضن اچي
 وڪوڙيو. (۱) ۳- مئي ۱۹۵۵ع جو سيد صاحب کي فوجي
 اسپتال ۾ داخل ڪيو ويو. انهيءَ وقت سيد صاحب کي، سيني

(۱) ايسٽائين هفتي وار ”الشهاب“ جو حوالو پورو ٿيو. انهن
 ڏينهن ۾ ”الشهاب“ اخبار اخوان المسلمون جي انتظام هيٺ
 شام مان نڪرندي هئي ۽ مصر جي جبلن ۾ قيدين سان
 ٿيندڙ انسان سوز ظلمن جون خبرون دنيا تائين ٻئي
 پهچائيندي هئي.

جا مرض، دل جي ڪمزوري، سڌن جي سور ۽ اهڙي قسم جون ٻيون بيماريون (۱) به لڳي چڪيون هيون.

سيد صاحب جو هڪ شاگرد يوسف العظم لکي ٿو ”سيد قطب صاحب کي تمام گهڻا ابداءَ ۽ تڪليفون ڏنئون ويون. ڪن ٻاهر سان ڏنپ ڏنا ويا، پوليس جي ڪتن کي بچ ڪري سندس ٻوٽون ڦٽايون وينديون هيون، سندس جسم مٿان هڪ ساهي ڪڏهن گرم ۽ ڪڏهن ٻڌو پاڻي هاريو ويندو هو. دل ڏکوندي نظر ڪري ۽ اشارا ڏيئي سندس مان لاءِ ويندو هو..... ايئن اهي سڀ تڪليفون سيد صاحب جي ايمان ۽ بهادريءَ ۾ ڪو فرق نه آڻي سگهيون. ائيندو هن ۾ وڌيڪ توڪل ٿيڻا تندي وٺي ۽ حق جي راه ۾ هو اڳي ڪن وڌيڪ مضبوط ٿي چڪو هو.“

بلند ڪردار جو هڪ مثال

۱۳- جولاءِ ۱۹۵۵ع جو مصر جي ”عوامي عدالت“ (محكمة الشعب) سيد قطب کي بندرهن ورهه پورهئي سان جيل جي سزا ٻڌائي. ”عوامي عدالت“ اهو فيصلو سيد صاحب جي غير هاڻيءَ ۾ ٻڌايو، ڇو ته سيد صاحب ايترو ته ڪمزور ٿي چڪو هو جو عدالت ۾ پهچي نه ٿي سگهيو. انهيءَ سزا جو اڃا هڪ ورهه پورو ٿيو هو ته مصر جي صدر جمال عبدالناصر جو هڪ نمائندو جيل ۾ اچي سيد صاحب سان مليو. هن سيد صاحب کي نام ۾ ڦاساڻ ڏاڍ سرڪاري آڇ هنن لفظن ۾ پيش ڪئي:

”اوهان جهڙن نوجوانن لفظن ۾ معافي نامو لکي ڏيو، جنهن کي اڃا به شائع ڪري سگهجي ته پوءِ اوهان کي

آزاد ڪيو ويو ۽ جبل جي ايڏائڻ کان چند ڇڏائي پنهنجي گهر تمام سڪي زندگي گداي سگهندو.

انهيءَ فريبي آڇ جي جواب ۾ هن مؤمن مرد جيڪو جواب ڏنو انهيءَ کي تاريخ جا ورق ڪڍڻ به ڪن لڪائي سگهندا، سيد صاحب فرمايو:

”مونکي انهن ماڻهن تي ڏاڍو عجب ٿو لڳي جيڪي مظلوم کي چون ٿا ته ظالم کان معافي گهر. پنهنجي پروردگار جو قسم جيڪڏهن معافي وٺڻ لاءِ چيل ڪجهه لفظ مونکي کڻي ڦهي جي ڦندي کان چوٽڪارو ڏيارين، تڏهن به آءٌ انهن کي اڇاڙڻ لاءِ تيار نه ٿيندس، ۽ آءٌ پنهنجي رب جي سرڪار ۾ انهيءَ حال ۾ پش ٿيڻ کي وڌيڪ پسند ڪندس جو آءٌ انهيءَ کان خوش هجان ۽ هو مون کان خوش هجي.“ (۱)

جبل ۾ جڏهن به انهيءَ سرڪاري آڇ جي باري ۾ ڳالهه ٻولي، نڪرندي هئي يا معافي وٺڻ لاءِ ماڻهو مشورو ڏيندا هئا ته هو سدائين اڻن ٿي چوندا هئا:

”جيڪڏهن مون کي قيد ڪرڻ حق آهي ته پوءِ آءٌ انهيءَ حق جي فيصلي کان راضي آهيان، ۽ جيڪڏهن مون کي باطل گرفتار ڪيو آهي ته آءٌ باطل کان رحم جي ٻن ٻنڌن لاءِ هرگز تيار نه آهيان.“ (۲)

عوامي عدالت (محكمة الشعب) جي ڪارروائي حڪومت هڪ ڪتابي صورت ۾ شائع ڪرائي آهي. انهيءَ ڪارروائي پڙهڻ مان به اهو پتو پوي ٿو ته هڪ دفعي سيد قطب کي حڪومت جي طرفان تعليم جي وزارت جي آڇ ڪئي وئي

(۱) الشهد سيد قطب، ص ۱۵، ۱۶

(۲) حوالو روزانه اخبار ”النهار“ بيروت شمارو ۱۱ سيپٽمبر ۱۹۶۶ مضمون احمد شومان.

هئي. ليڪن هن الله جي ٻانهي اهو چئي پنهنجي مجبوري ظاهر
ڪئي ته منهنجي لاءِ انهيءَ وقت تائين وزارت سنڀالڻ اجائي
آهي جيستائين مصر جو سڄو تعليمي ڍانچو اسلامي سانچي ۾
تيار ٿيل نه هوندو.

آزادي

سال ۱۹۶۴ع جي وچ تائين سيد قطب کي مصر جي
جدا جدا جيل خانن ۾ قيد ڪيو ويو هو. مهڙين ٽن سالن
دوران سيد قطب کي جيلن ۾ ايترا ته عذاب ۽ اذيتون ڏنيون
ويون جو اهي بيان ڪرڻ کان ٻاهر آهن. ليڪن انهيءَ کان
پوءِ ڏاڍو ۽ ظالم کي هلڪو ڪيو ويو هو، ۽ سندس عزيزن ۽
مائٽن کي ملاقات ڪرڻ جي به اجازت ڏني وئي هئي ۽ خود
سيد صاحب کي جيل جي اندر پنهنجي علمي ڪم ڪار ڪرڻ
جي ٿوري گهڻي سهوليت ڏني وئي هئي. انهيءَ ٿوري سهوليت
مان به سيد صاحب وڏو فائدو وٺندي هن پنهنجي جڳ مشهور
تفسير ”في ظلال القرآن“ کي مڪمل ڪرڻ ڏانهن ڌيان ڏنو.
۱۹۶۴ع جي وچ ڌاري جڏهن هو پنهنجي سزا جا ڏهه سال
پورا ڪري چڪو هو ۽ عام طرح بددعمن سال سزا کائڻ وارو
قيدي ۱۰ - ۱۱ سال سزا ڪٿي آزاد ٿي ويندو آهي، عراق جي
صدر مرحوم عبدالسلام عارف قاهره جو دورو ڪيو ۽ صدر
ناصر کي سيد قطب کي آزاد ڪرڻ جي درخواست ڪئي.
جيئن ته صدر ناصر، چاهيو بڻي ته منهنجو عبدالسلام عارف (مرحوم)
سان وڌيڪ بريت هو پر وڌيڪ سو هن انهيءَ درخواست جي
موت ۾ سيد قطب کي آزاد ڪيو. (۱) مگر انهيءَ آزاديءَ

(۱) پاڻ رهي ته اها ڳالهه مصر ۽ ڪويت جي معبر ماڻهن
بيان ڪئي آهي باقي انهيءَ جو ڪنهن سرڪاري دستاويز
يا اخبار ۾ ڪو احوال ڪونه آيو آهي.

جي ڪري ڪو فرق پئدانه ٿيو ڇو ته سيد صاحب جي هر وقت
هوليس سگرائي ڪندي رهندي هئي ۽ هن کي آزاد گهمڻ ڦرڻ
جي اجازت ڪانه هئي.

ٻيهر گرفتاري ۽ سزا

انهيءَ پابند آزاديءَ جو هڪ سال به نه گذريو هو ته
سيد قطب کي ٻيهر گرفتار ڪيو ويو. مٿانئس الزام اهو رکيو
ويو ته هو طاقت ذريعي حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ پيو
چاهي. هن ڀيري نه صرف سيد قطب کي پر ظالمن سندس ڀاءُ
محمد قطب ۽ ٻينرن حميده ۽ امينه قطب کي به جيل ۾ موڪليو.
انهيءَ کان سواءِ ٻين به ڪيترن ماڻهن کي گرفتار ڪيو ويو.
اخبار ڊيلي ٽيلي گراف جي مطابق گرفتار ٿيل ماڻهن جو تعداد
ويهن هزارن کان به وڌي ويو هو. (۱) انهن ۾ اٽڪل ست سئو
عورتون شامل هيون. انهيءَ وٽ ٻڪڙ جي شروعات تڏهن ٿي
هئي جڏهن آگسٽ ۱۹۶۵ع ۾ صدر ناصر روس جو دورو ڪيو
هو. ماسڪو ۾ هڪ بيان ڏيندي هن چيو هو ته ”اخوان المسلمون
مون کي قتل ڪرڻ جي سازش تيار ڪئي آهي جيڪا ظاهر ٿي
پئي آهي. بهرپڻين مان انهن کي معاف ڪيو هو، ليڪن هينئر
معاف ڪونه ڪندس.“

انهيءَ اعلان کان هڪ سال پهرين ۲۴ مارچ ۱۹۶۴ع
تي مصر ۾ هڪ نئون قانون نمبر ۱۱۹ سال ۱۹۶۴ع جاري
ڪيو ويو هو جنهن ۾ صدر کي هي اختيار ڏنا ويا هئا.
(۱) هو جنهن کي چاهي ڪيس هلائڻ کان سواءِ گرفتار ڪري
سگهي ٿو.
(۲) جائداد کي ضبط ڪري وڌيڪ سرڪاري ڪارروائي
ڪري سگهي ٿو.

(۱) ڊيلي ٽيلي گراف ۱۱ - آڪٽوبر ۱۹۶۵

(۳) صدر جي اهڙين ڪاررواين جي خلاف نه ته ڪنهن عدالت جو در کڙڪائي سگهيو ۽ نه اڀل ڪري سگهي. هوڏانهن صدر ناصر جي ”اعلان ماسڪو“ کان پوءِ وڏي پئماني تي گرفتارين جو سلسلو شروع ٿي ويو ۽ جيان جي اندر بي گناه قيدين کي ايذا ۽ تڪليفون پهچائڻ لاءِ اهي ظلم ڪيا ويا، جن کي بيان ڪرڻ سان انسانيت جو ڪنڌ شرم کان جهڪي وڃي ٿو. ڪجهه وقت کان پوءِ خاص فوجي عدالتن ۾ انهن خلاف ڪيس داخل ڪيا ويا. پهريائين اعلان ڪيو ويو هو ته عدالت جي ڪارروائي ٽيلي ويزن تي ڏيکاري ويندي، ليڪن جڏهن مجاهد قيدين ڪوڙين تهڻن جي مڃڻ کان انڪار ڪيو ۽ انهن پنهنجي مٿان ٿيندڙ ظلم ۽ تشدد جي داستان کي بيان ڪرڻ شروع ڪيو ته جنڊن ٽيلي ويزن تان ڪارروائي بند ڪئي ويئي ۽ وڌيڪ ڪارروائي بند ڪري ۾ هلاي لڳي. قيدين جي پيروي لاءِ ڪوبه وڪيل ڪونه هو. مصر کان ٻاهر سن ملڪن جي ڪيترن وڪيلن قيدين جي پيروي ڪرڻ بئي چامي ۾ انهن کي اترتي اجازت ڪانه ڏني ويئي. فرانس بار ايسوسي ايشن جي اڻوڻي صدر ولسم ٿارپ (William Tharp) ۽ هبگ جي نامور وڪيل اي. جي. ايم. وينڊال (A.J.M Vandal) ۽ مراڪش جي ڪيترن وڪيلن عدالت جي قانوني پيروي ڪرڻ لاءِ باقاعدي اجازت گهري ليڪن انهيءَ کي رد ڪيو ويو. سوڊان جا به وڪيل پنهنجو پاڻ قاهره پهتا ۽ پاڻ کي اتان جي بار ايسوسي ايشن ۾ رجسٽر ڪرائي اخوان جي پيروي لاءِ عدالت پهتا ليڪن پوليس کين ٿيلها ڏيئي ٻاهر هڪائي ڇڏيو. جنوري ۽ فيبروري ۱۹۶۶ع ۾ ٿرسونل جي آڏو جمڪا ڪارروائي هلي انهيءَ ۾ قيدين شڪايت ڪئي ته زبردستي ڏوهه قبول ڪرائڻ (Confessions) لاءِ انهن کي مار ڪٽ

ڪري، جسماني ٽڪائڻون (Torture) پهچايون ويون آهن. خود سڀ قتل ۽ ڪو انهيءَ مقدمي جو مک ملزم هو تنهن پڻ اهو ساڳيو الزام لڳايو. ٽريونل جي صدر مالڪ سيد قطب جو وات بند ڪرايو ۽ سندس شاهدي پڻ کان انڪار ڪيو. انهن دل ڌاريندڙ واقعن جي سچائيءَ جي پٿرائي لڏن ۾ وڪيلن جي غير جانبدار عالمي اداري (Amnesty International) جي انهيءَ رپورٽ مان ٿي ٿي جيڪا لڏن جي ميمبر پارليامينٽ مسٽر پٽر آرڪر (Peter Archer) مصر جي دوري ڪرڻ کان پوءِ پش ڪئي هئي. مسٽر آرڪر انهن واقعن ۽ سچائين کي بيان ڪرڻ کان پوءِ لکيو آهي،

”ماڙمن جي ڏوهي هجڻ يا نه هجڻ جي باري ۾ ڪنهن راءِ ڏيڻ کان پاسو ڪندي ايمنيستي انٽرنيشنل وڏي افسوس سان هن ڳالهه جو اظهار ڪري ٿي ته مقدس جي ڪارروائي ۽ حقيقتن کي اڏو رکي ڏسجي نو ته ماڙمن جي هن الزام جي پٿرائي نٿي س ٿي انهن کي جسماني ايذاءَ ۽ ٽڪائڻون پهچايون ويون آهن. انهيءَ صورت ۾ مصري حڪومت جي غير جانبداري ۽ انصاف تي پوريءَ طرح شڪ پيدا ٿي ٿو. تنهنڪري ايمنيستي انٽرنيشنل مصري حڪومت کان مطالبو ڪري ٿو ته هو ڏوهارين جي بنيادي انساني حقن جو احترام ڪري ۽ انهن کي انصاف سان هن ڳالهه جو پورو پورو موقعو ڏئي ته هو قانوني صفائي بهش ڪري سگهن ته جيئن حڪومت جي عالمي ساک ۾ واڌارو اچي.“ (۱)

(۱) حوالو ايمنيستي انٽرنيشنل، فلٽ اسٽريٽ لڏن طرفان جاري ڪيل رپورٽ بمطابق ۵ - اپريل ۱۹۶۶ع

سورهيم سوريء سيڄ چڙهيا

نيٺ ظلم پنهنجي چوٽ ڪئي. آگسٽ ۱۹۶۶ع جو عالم اسلام جي محبوب اڳواڻ ۽ تحريڪ اسلامي جي هرو سيد قطب ۽ سندس ٻن ساٿين کي فوجي آريونل موت جي سزا ٻڌائي. انهيءَ ناحق سزا جي خلاف سڄي دنيا ۾ زبردست آواز بلند ٿيو. ديني اڳواڻن، سياسي شخصيتن، مذهبي اڳواڻن، سماجي تنظيمن ۽ پوري عالمي پريس طرفان انهيءَ سزا کي تبديل ڪرڻ لاءِ زور ڏنو ويو. ليڪن حڪومت جي ڪن تي جونءَ به نه چري..... ۽ نيٺ ۲۵ - آگسٽ ۱۹۶۶ع جي صبح جو انهن قهري سزائن تي پوريءَ طرح عمل ڪيو ويو. اهڙيءَ طرح هي پاڪ روح جيڪو مصر ۽ عرب جي دهرين ۽ اسلام جي دشمنن جي اک ۾ ڪتر هو، پنهنجي رب جي حضور ۾ ”راضيا مرضيا“ وڃي حاضر ٿيو.

بقول شاعر،

هرگز نسرد آنکه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریده عالم دواير ماه

سيد قطب علم ۽ ادب جي هٿدان ۾

استاذ سيد قطب شهيد مصري معاشري ۾ هڪ اديب بي نظير جي حشت ۾ اڀريو. ملڪ جي سلامت ۽ عام ماحول تي هن جيڪا جاندار تنقيد ڪئي، انهيءَ ۾ هن پنهنجو نالو ڪڍيو ۽ نيٺ اسلام جي عظيم منکر ۽ داعي ۽ مفسر قرآن جي حيثيت حاصل ڪري شهادت جو مبارڪ چوڻو پائي هن فاني جهان کي سلام چيو.

اخوان المسلمون ۾ شامل ٿيڻ کان اڳ سيد جي ذهن ۽ فڪر ڪيترائي سفر ڪيا.

هن پنهنجي ٻياري ۽ ڄمار جي شروعات ٻارن لاءِ تاريخي ۽ اسلامي تقريبچر لکڻ سان ڪئي ۽ هن پنهنجي هڪ قلبي رفق عبدالحميد جوده السحر سان گڏجي پيغمبرن سڳورن جي قصن ۽ آکاڻين بابت هڪ ڪتابي سلسلو شروع ڪيو. انهيءَ سلسلي کي شهيد قطب آکاڻي جي ڏاڍي وڻندڙ ۽ من موهندڙ انداز ۾ پيش ڪيو آهي. خدا جي نڪ پاهن جي واقعن ۽ احوالن کي بيان ڪري ميد قطب، ٻارن ۾ سهڻي ڪردار بلند اخلاق پيدا ڪرڻ جي ڪامياب ڪوشش ڪئي آهي. ائين ڪرڻ ۾ هن جي آڏو اهو مقصد هو ته نوجوان نسل جڏهن پنهنجي زندگيءَ جي اصل مٿڙن ۾ پسر پائي ته هن جي آڏو انسانيت ۽ اخلاق جو اهو نمونو هجي جيڪو الله سائين جي ٻارن پيغمبرن ۽ نبي سڳورن پيش ڪيو آهي. ادب جي انهيءَ مٿڙن ۾ مصر جي پڻ اديبن به پنهنجي قلم جا جوهر ڏيکاريا آهن جهڙوڪ ڪامل ڪيلاني مرحوم کي ته سڄي ڄمار ”ٻارن جو ليکڪ“ بڻي سڏيو ويو. ليڪن سيد قطب جي ليکڪي ۾ جيڪا سلاست، رواني، سادگي ۽ ميناڇ آهي، انهيءَ ۾ هو پنهنجو مٿ ٻڌڻ آهي. انهيءَ دور ۾ سيد صاحب ٻارن لاءِ اسلامي ۽ وطني گيت به لکيا ۽ قلم جا جڏهن وقت به جوهر ڪڍڻ اچڻا ته بيان ڪرڻ جا انداز به بدلاجي ويا. جڏهن قوه جواني سد متان پنهنجا پٽ بکڙيا ته سندن بهرنون افسانو ”اشواڪ“ (ڪنڊا) ادب جي مٿڙن ۾ نروار ٿيو. انهيءَ افساني ۾ هن هڪ اهڙي سچي سار جو داستان بيان ڪيو آهي جنهن جي پڇاڙي نراسائي تي ٿئي ٿي. انهيءَ افساني کي پڙهندي هر ماڻهو پنهنجي دل ۾ ائين محسوس ڪندو ته هو هڪ اهڙي ڪردار سان هم سفر آهي جنهن جو اخلاق ڏاڍو ڀلايو آهي، جيڪو پاڪ

دل جو مالڪ آهي. سيد صاحب افساني جو انتساب ڏيندي
لکيو آهي:

”انهيءَ جي نالي جنهن مون سان ڏونگرن ۽ ڏولون
۾ گڏجي سفر ڪيو. منهنجا پير پئي ٿي پيا ۽ هن کي به
قلوڪڻا ٺڪنا. مون سان به پنهنجي نصب سات نه ڏنو ۽ هو
به پنهنجي بخت کي واکا ڪندي رهي. پوءِ هوءَ جدا رستي
جي راهي ٿي ۽ مان پئي پيجري جو رخ رکيو. انهيءَ حالت
۾ جو سوز ۽ ساز جي واديءَ ۾ اسين پئي زخمن سان جوڙي
چڪا هئاسين. نه هن جي سِر کي سڪون نصيب ٿيو ۽ نه
مون کي سڪ جون سسئون نصيب ٿيون.“

”اشواق“ ڪن پوءِ سيد قطب افسانوي انداز جا به
ٻيا ڪتاب هڪ ”طنل من الشريد“ (گوٺ جو ٻار) ۽ ٻيو
”المدينه المسحوره“ (منڊيل شهر) لکيا. پهرئين ڪتاب ۾
سيد قطب داسان جي رنگ ۾ پنهنجي پالڻي ۽ گونائيءَ
زندگيءَ جي ماحول جو نقشو ڇڻيو آهي. هن گونائي زندگيءَ
جي سانگي ۽ لکائي، ديومالائي آکاڻين، بيمارين، جهالت،
مخاوت، رواداري ۽ غيرت مطلب ته هر هڪ ڳالهه کي تمام وڻندڙ
انداز ۾ بيان ڪيو آهي. جنهن زماني ۾ سيد قطب اهو ڪتاب
لکيو هو، ته انهيءَ وقت هو مصر جي نامياري اديب طه حسين
جي سٽي اثر ۾ هو. طه حسين جي لکڻي جو سيد قطب تي
ايترو ته اثر چڙهيل هو جو هن پنهنجو اهو ڪتاب هونئو
طه حسين جي ڪتاب ”الايم“ جي رنگ ۾ لکيو. انهيءَ
ڪتاب جو انتساب به طه حسين جي نالي ڪندي هن لکيو:
”اميد آهي ته هن آکاڻيءَ کي به هو ”الايم“ جي چند ايام
جي حيثيت ۾ قبول ڪندو.“ باقي سندس ٻيو ڪتاب
”المدينه المسحوره“ صرف هڪ ادبي داسان آهي جنهن ۾

برائي دور جي شاهي محلن جو نشو و نشو ڇڏيو ويو آهي. سيد صاحب پنهنجي زندگيءَ ۾ صرف اهي ئي افسانا لکيا. انهيءَ دور جو ٻيو بي نظير ڪتاب ”الاطبان الاربعة“ آهي. اهو ڪتاب چئني به ٻارن سڌ قطب محمد قطب حميده قطب ۽ امينه قطب گڏجي لکيو آهي. انهيءَ ڪتاب ۾ هر هڪ هڪ انسان دوست ليکڪ جي حيثيت ۾ انساني زندگي جي وازدان کي بيان ڪيو آهي. انسان جي خدمت، انسان سان محبت ۽ انسانيت لاءِ قربانيءَ جو جذبو چئني ناسور ليکڪن ۾ موجود نظر اچي ٿو.

سيد صاحب کي شاگرديءَ جي زماني کان وٺي شعر، ادب ۽ صحافت سان دلچسپي پيدا ٿي وئي هئي. دارالعلوم قاهره ۾ سيد صاحب جيڪو وقت تعليم حاصل ڪرڻ ۽ پوءِ پروفيسر جي حيثيت ۾ گذاريو، انهيءَ دور ۾ هن جي ادبي چاه ۽ قابليت کي شاندار ڪاميابي حاصل ٿي. انهيءَ دوران سيد صاحب قاهره جي برڪ ادمن ۽ صحافين سان دوستيءَ جو رستو پيدا ڪري ورتو هو. بهرڻائين هن طه حسين جي شخصيت جو وڏو اثر قبول ڪيو، نان جو سندس خاتنگي سيڪريٽري به ٿي رهيو ۽ پوءِ عباس محمود العقاد جي عالمي ۽ ادبي مجلس کي اچي رونق بخشيائين. مصطفيٰ صادق الرافي ۽ طه حسين ۽ عناد جي بڻ ۾ چڱي ادبي اڻ بڻت مڙشي پئي رهي هئي. مصطفيٰ صادق الرافي وڻين صدي جو جاحظ هو. هن جي تحرير جي پرواز ۾ قرآن ادب جي چاشني هوندي هئي. قرآن مجيد جي بلاغت ۽ ڪمال ۽ قرآن ڪريم جي ادب ۽ معنيٰ جو ڄاڻو منار آهي، انهيءَ کي رافعي جنهن قدرت، قابليت ۽ قدرت سان ٻياري عربيءَ ۾ بيان ڪيو آهي، انهيءَ جي ڪري جيڪڏهن کيس قرآن جو اديب ڪوٺيو وڃي ته ڪو وائزو نه ٿيندو. طه حسين ۽ عناد

هن جي پيٽ ۾ گهٽ نظر اچن ٿا. رافعي ۽ عتقاد جي علمي
 ڪشش ۾ سيد قطب، عتقاد جو دفاع ڪندو رهيو. جيتوڻيڪ
 اهو دفاع ڪامياب ڪونه هو، ليڪن انهيءَ مان سيد قطب
 کي اهو فائدو ضرور ٿيو ته انهيءَ جي ادب جو قرآن مجيد
 جي آفاقي ادب سان پيارو تعلق قائم ٿي ويو. سيد قطب پنهنجي
 ادبي ذوق کي پوري ڪرڻ، علم جي گهرائي حاصل ڪرڻ،
 ۽ تحرير ۾ ڪمال بنڌا ڪرڻ جي ڳولا ۾ قرآن مجيد جو گهرو
 اڀياس ڪيو ۽ انهيءَ ڪوشش جي دوران الله تبارڪ و تعاليٰ
 متانتس پنهنجي حڪمت ۽ هدايت جا دروازا کولي ڇڏيا. اهو
 سيد صاحب جي دل جي صفائي، سچائي، اخلاص ۽ پاڪيزگيءَ
 جو ڪرشمو آهي جو قرآن مجيد جي بحر مان هن اڻ ٻڌا هيرا
 ۽ جواهر چونڊيا ۽ هدايت جي ابدي نور سان به اڏجي ويو.

جميع العلم في القرآن لکن
 تقاصر عنه افهام الرجال

قرآن جو غواص بڻجي جڏهن سيد صاحب هڪ نئون
 ذوق ۽ نئون ذهن حاصل ڪري دنيا آڏو نروار ٿيو ته سندس
 مبارڪ قلم جي سلوٽي تحرير جي نتيجي ۾ جن جواهر بارن
 دنيا جي ادبي سينگار ۾ اچي وڌارو ڪيو، اهي هي آهن.

(۱) مشاهد القيامة في القرآن :-

هن ڪتاب ۾ سيد قطب قيامت جو نقشو پيش ڪيو
 آهي. قيامت بابت بيان ڪيل منظر قرآن مجيد جي ۱۱۴ سورتن
 مان ۸۰ سورتن ۾ ۱۵۰ جاين تي بيان ڪيا ويا آهن. سيد قطب
 انهن ئي مناظر کي پنهنجي ڪتاب ۾ بيان ڪيو آهي. هو صاحب
 پاڻ ٻڌائي ٿو :-

”هن ڪتاب ۾ مان جيڪا شئي بيان ڪئي آهي انهيءَ

کي مان ”مناظر“ ڪري ڪوٺيو آهي. چو ته منظر ۾ تصوير، حرڪت ۽ تاثير جا سڀئي رخ شامل هوندا آهن.“
انهيءَ لحاظ کان مٿياري ليکڪ آخرت جي ”مناظر“ جو جن لفظن ۾ نقشو چٽيو آهي، ۽ جنهن حيرت انگيز ۽ اثرائتي تحرير ۾ انهن واقعن کي بيان ڪيو آهي، انهيءَ جي تعريف لفظن ۾ بيان ڪري نه ٿي سگهجي. پڙهندڙ جڏهن ڪتاب پڙهي ٿو ته صرف مٿي ٻولي ٿي هن جي دل کي بهار بهار نه ٿي ڪري، پر جنت متعلق آيتون پڙهندي جنت جي لذت ۽ راحت جو به پورو پورو لطف محسوس ڪري ٿو ۽ دوزخ متعلق آيتون پڙهندي، دوزخ جي قهر ۽ عذاب جي سختيءَ جو به پورو پورو اندازو لڳائي سگهي ٿو. هي ڪتاب نه صرف اسلام جي تسليخ جي خيال کان پنهنجو مٿ ٻاڻ آهي پر ادب ۽ فن جو شاهڪار پڻ. سيد صاحب پنهنجي ڪمال ادبي خوبين، علم ۽ ذهانت جي دوات سان جهنجهل قلم جي ذريعي هن ڪتاب کي لازوال، صحيفو بنائي ڇڏيو آهي.

(۲) التصوير الفني في القرآن :-

هي ۲۰۰ صفحن جو ڪتاب آهي. سڀ قطب جڏهن قرآن جي موضوع تي قلم کڻندو آهي ته سندس تحرير ۾ حد درجي جي پختائي، زبردست پروسو ۽ علمي گهرائي هوندي آهي. اصل ۾ چوڻ ٿي ائين ڪبي ته سندس اصل موضوع قرآن آهي. التصوير الفني ۾ هن قرآن جي لافاني ادبي قدر ۽ ڪمال کي بيان ڪرڻ لاءِ وڏي محنت ڪئي آهي. هن انهيءَ ڪتاب ۾ قرآن مجيد جي هٿس ڪالهن کي تمام خوبي ۽ تفصيل سان بيان ڪيو آهي.

قرآن جي جادو بياني، جادو بني جو اصل مرڪز، قرآن کي ڪيئن سمجهيو ويو، فني لحاظ کان قرآن مجيد ۾ واقعن جو نقشو ڪيئن چٽيو ويو آهي، اهڙو تخيل جيڪو محسوس

ٽيندڙ هجي، فني لحاظ کان ڪلام جو نظم، قرآن جا قصا، قصن جو غرض ۽ مقصد، قصي بيان ڪرڻ ۾ فن ۽ دين جو ڳانڍاپو قصي جون فني خوبيون، قصي ۾ واقعن کي بيان ڪرڻ وارو انداز، قرآن جا انساني نمونا، وجدان جو منطق ۽ قرآن جي دعوت جو طريقو.

المجمع العلمي (Arabic Academy) طرفان جيڪو تصورو انهيءَ ڪتاب متعلق ڪيو ويو هو، انهيءَ ۾ اهو صاف مڃيو ويو ته انهيءَ موضوع تي انهيءَ قسم جو ڪتاب ايڏي گهرائي سان اڳوت زمين جي تختي تي ٻڌرو ڪونه ٿيو آهي.

اهي ٻئي ڪتاب مصر جي مشهور اداري ”دارالمعارف“ شائع ڪرايا آهن. انهن ڪتابن کي علمي ۽ ادبي دنيا ۾ ڏاڍي مقبوليت حاصل ٿي. مراڪش جي جڳ مشهور عالم ۽ اديب علاءُ الناسي مرحوم جي لفظن ۾ ”هي ٻئي ڪتاب هن ڳالهه جو پتو ڏين ٿا ته انهن جي مصنف جو عربي زبان ۽ ادب ۾ نهايت مٿاهون مرتبو آهي ۽ هن ۾ قرآن مجيد جي آفاقي معجزاتي واري تحرير ۽ انداز کي سمجهڻ جي وڏي خوبي موجود آهي.“

انهيءَ ئي دور ۾ ادب ۽ تنقيد جي موضوع تي ٻه سندس ٻه ڪامياب ڪتاب منظر عام تي آيا.

النقد الادبي = اصوله و مناهجه

(ادبي تنقيد جا اصول ۽ طريقا)

۽ طه حسين جي ڪتاب ”مستقبل الثقافة“ تي تنقيد. عربي ادب جو طالب علم انهن ٻنهي ڪتابن کان ٻي بهار ٿي عربي ادب جي نئون لاڙن جي پوري ڄاڻ ۽ گهرائي حاصل ڪري نه ٿو سگهي. مٿوارو ليکڪ ”نقاد“ جي فرض ۽ مقصد تي روشني وجهندي لکي ٿو:

”نقاد جو اصل ڪم فن جي لحاظ کان ادبي ڪم

جي اصلاح ڪرڻ آهي. نڌاڌ هن ڳالهه جي صفائي ڪندو آهي ته جنهن ادبي ڪوشش جي هو چڻڊ چاڻ ڪري رهيو آهي، مضمون جي لحاظ کان انهيءَ جو ملهه ۽ وزن ڇا آهي؟ ۽ اظهار، بيان احساس ۽ وجدان جي لحاظ کان انهيءَ جو ڪهڙو معيار آهي؟ ادبي دنيا ۾ هن جو ڪهڙو مقام آهي؟ ادبي ذخيري ۾ هن ڪهڙو واڌارو ڪيو آهي؟ ادب ماحول کي ڪيتري حد تائين متاثر ڪيو آهي ۽ هن خود ماحول جو ڪيترو اثر قبول ڪيو آهي ۽ ادب جي وجدان ۽ بيان جون ڪهڙيون خوبيون آهن؟ اهي نسبتي ۽ ٻاهران ڪهڙا سبب آهن جيڪي ادب کي تربيت ۽ سوچ ڏيڻ ۾ حصو وٺي رهيا آهن.

صحافت جي واديءَ ۾

سيد صاحب انهيءَ دور ۾ جستجو ڪندڙ ادبي دنيا جي ماحول کي گرمي پهچائي رهيو هو. لڳ ڀڳ هنجي همدرد ۽ احساس طمعت دنيا جي ماحول جي هر لهر جو اثر قبول ڪري رهي هئي. هي اهو زمانو هو جڏهن مصر جي سڀني تي انگريز سامراج مڱ ڌري رهيو هو. هڪ طرف انگريزن ۽ باشاڻن فرات لائڻ ڏٺي هئي ۽ ٻئي طرف ڪڙمي، مزدور ۽ عام ماڻهو ظالم جي چڪيءَ جي ٻن ٻڙن ۾ پيسجي رهيا هئا. اهي سڀ ڳالهون سيد جي دل ۽ دماغ تي برابر اثر وجهي رهيون هيون. نيٺ انهن حالتن جي نتيجي ۾ سيد صاحب هڪ ماهنامي ”العالم العربي“ جي اڀرندڙي جي ذميداري سنڀالي ۽ پوءِ ”الفكر الجديد“ جي نالي سان پنهنجو ماهنامو جاري ڪيائين، جنهن جي مالي مدد مصر جي هڪ نيڪ دل ڪمان جي دوڪاندار محمد حلمي بنيادي ڪئي. انهيءَ ئي رسالي ۾ (۱) انگيٽار مصر

(۱) واضح رهي ته سيد صاحب اڳتي هلي اشتراڪيت ۽ سوشلزم جي زبردست مخالفت ڪئي. جنهن جو ثبوت پڙهندڙن کي خود هن ڪتاب ۾ ملندو. (سنڌي مترجم)

جتي جاگيرداري نظام ۽ پاشائن جي اره زورائين تي زوردار حملا
 ڪيا ۽ سرمائي دارن جي ڏاڍي ڪي چئلينج ڏني. جيتوڻيڪ انهيءَ
 وقت جاگيرداري نظام پنهنجي اوج تي هو. پاشائن جو ٽولو
 ڏاڍو مضبوط هو ۽ سرمائي دار ملڪ جون واڳون سنڀاليو ويٺا
 هئا. رسالي ”الفڪر الجديد“ ۾ سيد قطب دولت جي ذخيره اندوزي
 ۽ اجاره داري کي قرآن مجيد جي آيتن جي روشنيءَ ۾ ناجائز
 ثابت ڪندو هو، ۽ قرآن مجيد جي معاشي نظام جي طرف دعوت
 ڏيندو هو. انهيءَ رسالي جو اصل مقصد عدل ۽ انصاف کي
 قائم ڪرڻ، غريبن ۽ مسڪينن جي واهر ڪرڻ ۽ زبردستن کي
 زبردستن جي ڏاڍاين کان چوڪارو ڏيارڻ هو.

آمريڪا جو سفر ۽ ان جا نتيجا

انهيءَ زماني ۾ ئي سيد صاحب کي آمريڪا وڃڻ جو
 موقعو مليو. مغرب جي تهذيب ۾ انهيءَ وقت جيڪا ڪمال
 درجي جي بدڪاري اچي ويئي هئي ۽ جهڙيءَ طرح اتي
 عيش آرام جو گندو ماحول هو ۽ جنهن طرح سان پئسي کي
 ٻوڇيو پئي ويو، انهن حالتن کي سيد صاحب پنهنجي اکين سان
 پاڻ ڏٺو. هن اهو به ڏٺو ته مغرب جو جمهوري نظام صرف
 ظاهري ۽ هٿرادو آهي. جنهن ۾ رنگ، نسل ۽ زبان جي ڪري
 انسان ذات ۾ ٽولا ٽولا پندا ڪبا ٿي ويا ۽ اچي چمڙي وارو
 ڪاري چمڙيءَ سان هر قسم جي تعدي ۽ ظلم ڪري رهيو هو.
 اهي واقعا ڏسي سيد صاحب ڄاڻي ورتو ته جنهن مغربي تهذيب
 جي جمهوريت جي پوري دنيا ۾ واڌون ڪولي واکاڻ ڪئي
 ويندي آهي، اها انسانيت کان ڪوهن پري آهي. ۽ اسلام ئي

صرف هو آفاقي ۽ سڄو دين آهي جيڪو انسانيت کي ڏکڻ ۽ ڏوجهرن کان چوٽڪارو ڏياري سگهي ٿو. هو جڏهين آمريڪا کان واپس موٽيو ته هنجي دل ۾ نسلي نفرت، خالي خوالي جمهوري نظام، ۽ حریت ۽ انصاف جي ڪوڙن دعويٰ دارن جي خلاف نفرت جا بنا پڙڪي رهيا هئا. ٻئي طرف هن جي سڀني ۾ اسلام جي قيمت ۽ قدر پاڻ اڳي کان اڳرو ٿيو، ۽ اسلامي نظريي ۽ تعليم سان سندس چاءُ ۾ واڌارو ٿيو. آمريڪا کان واپسيءَ تي هن آمريڪا جي دوري جا احوال هڪ ڪتاب ”امريڪا الٽي رائيٽ“ (آمريڪا، جنهن کي مان پاڻ ڏٺو) ۾ قلمبند ڪيو. آمريڪا جي سفر سيد صاحب جي زندگيءَ ۾ هڪ زبردست انقلاب پيدا ڪيو. انهيءَ دوري کان پوءِ هن پنهنجو پاڻ کي اسلام جي مطالعي لاءِ پوريءَ طرح وقف ڪري ڇڏيو، ۽ اسلام جي اصل چشمي (قرآن) مان پنهنجي اڄ لاهڻ لڳو. سندس مطالعي ۽ حق جي ڳولا جو اهو حال هو جو هو مطالعي لاءِ روزانو ڏهن ڪلاڪن کان وڌيڪ وقت صرف ڪندو هو. انهيءَ ئي حق جي راه جي سفر ۾ هن جا مصر جي اسلامي تحريڪ، اخوان المسلمون سان بختا پيچ پئجي ويا، ۽ اهڙيءَ طرح ذهني انقلاب جو جيڪو سفر ”مشاهد القبامة في القرآن“ جي ڪتاب سان شروع ٿيو هو اهو ”اخوان المسلمون“ جي زبردست اسلامي تحريڪ ۾ شامل ٿيڻ سان پورو ٿيو. هن پنهنجو جڳ مشهور ڪتاب ”العدالة الاجتماعية في الاسلام“ (اسلام جو اجتماعي عدل) انهيءَ ئي دور ۾ لکيو هو.

”العدالة الاجتماعية“ جو تعارف

هي ڪتاب پهريون دفعو ۱۹۴۸ع ۾ پڌرو ٿيو هو. هن وقت تائين انهيءَ انقلابي ڪتاب جا ست ڇاپا نڪري چڪا.

آهن. هر چادي ۾ سيد صاحب پنهنجي تازي مطالعي جي بنياد تي ڪمي ڪشي ڪندو رهيو.

هن ڪتاب جي ستن باب ۾ سيد صاحب حضرت معاويه رضي الله عنه ۽ بنو اسد جي باري ۾ جنهن نظريي کي بيان ڪيو هو، انهيءَ کي ستين چاڻي ۾ بالڪل بدلائي ڇڏيو هو، ۽ انهيءَ ۾ ڪلام اعتراض جو گهي ڳالهه باقي ڪن ڇڏي هئي. هن اها تبديلي انهيءَ وقت ڪئي هئي جڏهن هو لوهي شيخن جي پٺيان هو، پر ان تر مجبورين جي ڪري ڪتاب شايع نه ٿي سگهيو هو، ۽ اعزيءَ طرح ايل تبديلي سان ڪتاب جو ستون چابو سندس شهادت کان پوءِ ٻڌرو ٿيو هو. هن ڪتاب جو وڏي پئماني تي عرب ملڪن ۾ مطالعو ڪيو ويو وڃي. هن ڪتاب جو انگريزي ترجمو پڻ ”سوشل جسٽس ان اسلام“ (Social Justice in Islam) جي نالي سان امريڪن ڪائونسل آف لرنڊ سوسائٽيز واشنگٽن (American Council of Learned Societies Washington) جي ساٿي هٿ ۱۹۵۳ع ۾ شايع ٿي چڪو آهي. فارسي، ترڪي، انڊونشي ۽ اردو ۾ به هي ڪتاب ترجمو ٿي شايع ٿي چڪو آهي (۱)

اردو ۾ اهو ڪتاب ”اسلام ڪا عدل اجتماعي“ جي نالي سان اسلامي پبليڪيشنز لاهور شايع ڪيو آهي. هي ترجمو اسانجي فخريل دوست ڊاڪٽر محمد نجات الله صديقي (پارٽ) ڪيو آهي.

تفسير في ظلال القرآن

سيد قطب جو سڀ کان وڌيڪ عظيم الشان ڪارنامو

(۱) محمد بن قاسم سدي ادي سوسائٽي جي ساٿي هٿ انشاء الله اهو ڪتاب سنڌيءَ ۾ به ٻڌرو ٿيڻ وارو آهي.

سندس تفسير ”في ظلال القرآن“ آهي. جيڪو اٺن جلدن ۾ ڇپجي چڪو آهي. دنيا جي ٻين زبانن ۾ به انهي سدا حيات تفسير جا ترجما ٿي رهيا آهن. فارسي زبان ۾ انهيءَ تفسير جا ڏهه سيپارا ”درسايع القرآن“ جي نالي سان ڇپجي چڪا آهن. انهيءَ مبارڪ ڪم ۾ سيد صاحب ۱۹۵۴ع ۾ جبل وڃڻ کان اڳ هٿ وڌو هو ۽ ٻچائي جبل جي اندر ڪئي هئائين. عام اصطلاحن معنيٰ ۾ هي تفسير نه آهي ۽ نه ٻين تفسيرن واري انداز ۾ لکيو ويو آهي. اصل ۾ قرآن مجيد ۾ گهري غور ۽ فڪر جي نتيجي ۾ جيڪو رنگ سيد صاحب جي دل ۽ دماغ تي چڙهيو، هي تفسير انهيءَ جو نچوڙ آهي. لکن انهيءَ صبغة الله (الله جي رنگ) کي سيد صاحب اهڙي ته پياري نموني ۾ پيش ڪيو آهي، جو قرآن جي هڪ هڪ آيت سڳوري اندر انسان لاءِ دعوت، ستاري، تنهه، تذڪرہ نور ۽ عرفان جا چمڪي سمنڊ چوليون هڻي رهيا آهن انهن جو ٻاڇو ڪڍڻ تي چٽجي ويو آهي. تفسير في ظلال القرآن (قرآن جي پاڇي ۾) جون ڇهه وڏيون خوبون آهن:

(۱) اهڙي بلند ادبي انداز ۾ لکيو ويو آهي، جنهن ۾ سند قطب اڪثر قديم مفسرن ۽ محدثن کان اڳرو نظر اچي ٿو.

(۲) سيد صاحب سڀني ڄاتل سڃاتل مفسرن مان سند ورتي آهي ۽ اتان حاصل ڪيل معلومات کي ٻيهنجي تفسير ۾ اهڙي ته قابليت سان ٻوڙي ڇاڏيو آهي جو هي تفسير نه صرف ادبي مضمونن جو گدستو آهي پر معلومات جي اها ڪاٺ به بڻجي وئي آهي جيڪا هيرن ۽ جواهرن سان ٽٽي هجي.

(۳) امراڻي روايتن کان هي تفسير بلڪل خالي آهي.

(۴) عام عربي تفسير جيڪي معتزلن، خارجين، اشعريين، ماتريدين ۽ فقه جي ٻين ڪيترن جماعتن جي اختلافن ۽ جهيڙن ۾ گهڙيل نظر ايندا آهن هي تفسير انهن کان به آڃو آهي.

(۵) سيد صاحب هر هڪ بحث کي نهايت گهراڻي ۽ تفصيل سان اهڙيءَ طرح نه نباهيو آهي جو انهيءَ جي بنا قبض وٺڻ کانپوءِ ڪنهن ٻئي ڪتاب مان مدد حاصل ڪرڻ جي ضرورت نه ٿي رهي.

(۶) سڄي تفسير ۾ هڪ اعزاز شفاف ۽ پاڪ روح تجلاديمدي نظر اچي ٿو حڪو ڀينن ۽ ڀروسي جي دولت، ايمان ۽ عقدي جي مضبوطي، صبر ۽ بلندي جي نعمت سان اڏيل آهي. انهيءَ ڪارڻ ته تفسير کي هڪ جاندار زندگي ۽ پنهنجي منزل طرف تيزيءَ سان وڌندڙ اسلامي تحريڪ واسطي هڪ هدايت واري ڪتاب جي شڪل بخشي ڇڏي آهي. اهوئي ڪارڻ آهي جو سڄي دنيا جي برڪ عالمن انهيءَ تفسير جي وڏي تعريف ۽ واکاڻ ڪئي آهي ۽ جستويڪ اهو ڪتاب پوري جو پورو ڇڄي چڪو آهي ۽ هر هنڌ ڪتب خانن تان ملي رهيو آهي، ليڪن انهيءَ جي زبردست علمي اهميت جي ڪري انهيءَ کي عرب ملڪن جون اخبارون ۽ رسالا قسطن ۾ برابر ڇپائي رهيا آهن.

سڀ تصديفون هڪ نظر ۾

سيد صاحب جي سمورن ڪتابن جو تعداد ٻاويهه آهي. انهن جي مڪمل فهرست هي آهي.

- ۱- في ظلال القرآن (قرآن جي ڄاڻو ۾).
- ۲- العدل الاجتماعية في الاسلام (اسلام جو اجتماعي عدل)

- ۳- مشاهد القيامة في القرآن (قرآن ۾ قيامت جا منظر)
- ۴- التصوير الفني في القرآن (قرآن جا فني پهلو)
- ۵- معركة الاسلام والراسمالية (اسلام ۽ سرمائيداري جي ڪشمڪش)
- ۶- السلام العالمي والاسلام (۱) (عالمي امن ۽ اسلام)
- ۷- دراسات الاسلاميه (اسلامي مقالا)
- ۸- النقد الادبي : اصوله و مناهجه (ادبي تنقيد جا اصول ۽ طريقا)
- ۹- نقد كتاب مستقبل الثقافة (مستقبل الثقافة تي تنقيدي نظر)
- ۱۰- كتب و شخصيات (كتاب ۽ شخصيتون)
- ۱۱- نحو مجتمع اسلامي (اسلامي معاشري جون خوبون)
- ۱۲- امريڪا، التي رايت (امريڪا، جنهن کي مون ڏٺو)
- ۱۳- اشواڪ (ڪندا)
- ۱۴- طفل من القرية (ڳوٺاڻو ٻار)
- ۱۵- المدينة المسحورة (منڊيل شهر)
- ۱۶- الاطياف لاربعة (چئن ٻنڀن پائڻ جي فڪر ۽ خيال جو گلدستو)
- ۱۷- القصص الدينية (نئين جا قصا) هي ڪتاب جوڊه السحار سان گڏجي لکيو ويو.
- ۱۸- قافلة الرقيق (شعرن جو مجموعو)

(۱) ”السلام العالمي والاسلام“ پنهنجي موضوع تي هڪ نهايت بي مثال ۽ لاجواب ڪتاب آهي. مراڪش جي عظيم مجاهد علل الفاسي انهيءَ ڪتاب جي تعريف هنن لفظن ۾ ڪئي آهي ”ڪاش اهو ڪتب پنهنجو هجي ها“ حوالو روزانه اخبار ”روزنامہ العام“ مراڪش ۲- سيپٽمبر ۱۹۶۶ع.

- ۱۹- حلم الفجر (شعرن جو مجموعو)
- ۲۰- الشاطي المجهول (شعرن جو مجموعو)
- ۲۱- مهمة الشاعر في الحياة (زندگيءَ ۾ شاعر جو اصل وظيفو)
- ۲۲- معالم في الطريق (منزل جو نشان)

شعر ۽ سخن سان دلچسپي

سيد صاحب جي ذهين طبيعت شعر ۽ سخن جي دنيا ۾ به پنهنجا جلوا ڏيکاريا آهن. سندس شاعري جا ٽي مجموعا ڇپجي چڪا آهن. شعر ۽ سخن سان، سندن چاهت ادبي زندگيءَ جي شروعات ۾ ئي ٿي وئي هئي. نامور استادن جي صحبت ۾ رهڻ ڪري سيد صاحب ۾ شاعري لاءِ وڏو ذوق پيدا ٿيو. سندس شاعريءَ ۾ مرثئي صنفن جا سخن ٿين ٿا. باقي مدح خواني ۽ قصيده گوئي کان هن پاڻ کي مرثئي پاسرو رکيو آهي. چو ته اها صنف سيد صاحب جي بي باڪ طبيعت ۽ پاڪ فطرت سان ميل کڻيندڙ نه هئي. سيد صاحب کي شروع کان ربابڪاري ۽ چابلو سي کان نغرت هئي. سندس شعرن جو سڀ کان پهريون مجموعو، قافله الرقيق (غلامن جو ڪاروان) آهي. هو پنهنجي انهيءَ مجموعي کي زياده ڪونه ڀائيندو هو. پوئين ڏينهن ۾ هو پنهنجي انهيءَ مجموعي کي پنهنجي ”جهالت جي دور“ جي يادگار ڪري ڪوٺيندو هو. سيد صاحب جي اها تمنا هئي ته جيڪڏهن شعرن جي انهيءَ ڪتاب جا سمورا نسخا هٿ لڳي وڃن ته جيڪر انهن ۾ تڏبل، موضوع ۽ مقصد ۽ مطلب جي لحاظ کان روحاني تبديلي آڻي ڇڏيان. سيد صاحب پنهنجي عزيز زندگي جي آخري ڏهاڙن ۾ جيڪو آخري نظر جهونگارو، اهو ڏاڍو اثراتو ۽ روح پرور آهي. انهي ڇندن وار جا ڪجهه موتي اجهو هن ريت آهن.

اڃي انت هر ورڻا ٿيود اڃي انت هر تيلڪا السدود
 اڃا ڪنت بالاءِ مستعصما فما ذا يضرڪ؟ ڪيڏا العبيد.
 اي منهنجا همدرد! تون طوقن ۽ زنجيرن ۾ جڪڙيل
 هوندي به آزاد آهين.
 اي منهنجا دمساز! جيتوڻيڪ تنهنجي راه ۾ روڙا آهن
 تڏهن به آزاد آهين.
 جيڪڏهن تنهنجو پنهنجي ڏٺي تي ڀروسو آهي ته پوءِ
 انهن انسانن جون اٽڪلون تنهنجو وار به ونگو نه ڪري
 سگهندون، جن جي فطرت وڪاميل آهي.

اڃي ستيد جوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد
 فاطاق لروحك اشراقها ترالفجر يرمقنا من بعد.
 منهنجا ڀاءُ! اونداهن لشڪرن جو نانءُ نشان مسارجي
 ويندو، ۽ هن ڌرتيءَ مٿان هڪ نئون سج اڀري رهندو.
 تون پنهنجي روح کي باغ بهار رک.
 هوڏانهن پري نهار! صبح جي اڃاڻ اسان کي اشارا ڏيئي
 رهي آهي.

اڃي قدسرت من يديڪ الدماءُ ايت ان تشل بقدا الاماءُ
 سرفع قربانها لاسماءُ مخضبة بوسام الخلود.
 منهنجا ڀارا! تنهنجي هٿن مان رت نينديون هڪري وهڻ
 لڳو، اڃڪڻ ڪيترن مغروق جي زنجيرن ۾ جڪڙيل هٿن جي
 باوجود به تنهنجي هٿن شل ٿيڻ کان انڪار ڪيو. تنهنجي انهن
 هٿن جي قرباني آسمان ڏانهن پرواز ڪري ويندي (منظور ٿيندي).
 انهيءَ حالت ۾ جو تنهنجا رت ۾ رڱيل هڙا لازوال
 رنگ ۾ رڱجي ويندا.

اخي ان ذرفت علي الدنوع وبالت قري بهامن خشوع
فاوقد لهم من رفاقي المشوع وسيرو ابهانحو مجد تليد

او سائي ! جيڪڏهن منهنجي متان اچي گهوڙا گهاڙين
۽ منهنجي قري کي انهن بوندين سان پچائي ڇڏين ته پوءِ منهنجي
هڏين جي جوت مان انهي ڪاري پات ۾ بسر ڪندڙ رهواسين
لاه شمع روشن ڪجانءِ. اهڙيءَ ريت جو اهي چراغ هميشه
هميشه لاه منزل جي نشان جو ڪم ڏين.

اخي ان امت دون اصحابنا فروضات ربي اعدت لنا
واطيهارها رفرت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود

منهنجا پرين ! جيڪڏهن آءٌ موت جي سڏ تي دوستن
کي ڇڏي هليو به وڃان ته ڪوبه چيهو نه آهي.
منهنجي بالهار جا باغ اسان لاءِ آسائتا آهن. انهن جون
بهاريون اسانجي چوڌاري واس هلي رهيون آهن. قدرت جي
انهيءَ ابدي جهان ۾ اسين خوش آهيون.

اخي انني ماسمت الكفاح ولانا القبت عتي السلاح
وان طوقني جيوش الظلام فاني علي ثقة بالصباح

منهنجا سچو ! عشق جي بازيءَ ۾ منهنجي دل کي
ڪڏهن جهپو نه آيو آهي، ۽ مان هٿيار بند ڪونه ٿا ڪيا آهن.
جيڪڏهن اونها لاشڪر مونکي چئني طرفن کان گهيري
۾ آڻن ٿا ته مونکي صبح صادق ٿيڻ تي هڪو يقين آهي.

فان اناسمت فاني شهيد وانت ستمضي بنصر جد يد
قد اختارنا الله في دعوته وانا ستمضي علي منته

جيڪڏهن انهيءَ راه ۾ مان پنهنجي جان ڏيان ته مونکي شهادت جو درجو نصيب ٿيندو، ۽ انشاء الله تهنجا قدم نئين ڪاميابي چٽندا. الله تعاليٰ پنهنجي دعوت لاءِ اسانجو نالو پکي ۾ وڌو آهي بيشڪ اسين الله جي ست تي پنهنجي وڪ وڌائيندا وينداسين.

فما اذین قضا وانحبهم و ما الحیظ عالی ذمته
 اسان مان ڪجهه ماڻهو ته پنهنجو فرض نپاڻي ويا، ۽
 ڪجهه اڃا پنهنجي وزن ۽ واعدن تي مضبوطيءَ سان چما پٽيا آهن.
 ما فدی واکن لب و دین و امضي علي سنتي فی یقین
 فاما لی النصر فوق الانام و اما لی اللہ فی الخالدین
 مان به پنهنجو پاڻ کي نچاور ڪري ڇڏيندس.
 لیکن صرف پنهنجي پروردگار ۽ سچي دين واسطي، ۽
 آءٌ پوري يقين ۽ برومي سان پنهنجي راه جو راهي ٿيندس،
 ايستائين جو پاڻ هن دنيا ۾ ڪاميابي منهنجا قدم چمي يا مان
 پنهنجي پروردگار جي حضور ۾ حاضر ٿي اهڙي زندگي حاصل
 ڪرڻ وارن سان وڃي شامل ٿيان.

معالم في الطريق

”معالم في الطريق“ سيد صاحب سڀ کان آخر ۾ لکيو.
 هن ڪتاب ۾ سيد صاحب پنهنجي نين اکڻين کان سواءِ پراڻين
 اکڻن کي به گهڻائي وڌائي شامل ڪيو آهي. انهيءَ ڪتاب کي اسان
 ”جاده و منزل“ جي نالي سان اردو دان صاحبن جي خدمت ۾
 پيش ڪري رهيا آهيون. (۱)

(۱) الله تعاليٰ جي خاص فضل ۽ ڪرم سان محمد بن قاسم سنڌي
 ادبي سوسائٽي هن امر ڪتاب کي سنڌي زبان جي ويس
 بهرائڻ جو شرف حاصل ڪري رهي آهي.

سيد قطب کي هوري جي سيج تائين پهچايو. جيستائين سيد قطب
 جي انقلابي شخصيت ۽ اسلامي تحريڪ لاءِ سندس جوش ۽
 جذبي جو واسطو آهي ته بي شڪ هو پنهنجي دور جي چونڊ،
 چند خدا جي مجاهدن مان هڪ آهي. جڏهن مصر ۾ فوجي
 انقلاب برپا ٿيو هو، انهيءَ ۾ سيد قطب جيڪو ڪردار ادا
 ڪيو هو انهيءَ کي ڏسندي مصر جي ڪجهه ليکڪن سيد
 قطب کي ”انقلاب مصر جو مبرابو“ جو لقب ڏنو هو. ”ميرابو“
 مان انهن جو اشارو انهيءَ فرانس جي لئڪ طرف آهي جنهن
 فرانس ۾ جاگيرداري ۽ اڙه روزاني خلاف عوام کي پئي بڙڪايو
 سيد قطب جي ڪتاب ”ميرڪد الاسلام والاسلام“ ۾ انهيءَ
 انقلابي روح جي جھلڪ چڱيءَ ريت ڏسي سگهجي ٿي، ۽ هي
 ڪتاب انهيءَ وقت لکيو ويو هو جڏهن انهن وڏن وڏن گرگن
 کي ڪير سڃاڻندو به نه هو جن هن وقت اشتراڪيت ۽ مساوات
 وغيره جي نالي ۾ نفرت جي ڌماچوڪڙي هڻي ڏني آهي.
 سيد صاحب ”معالم في الطريق“ ۾ اسلامي نظريي ۽ اسلامي تنظيم
 جو اصل نقشو چٽو آهي. هن ڪتاب جي سڄي اسڪيم ۾
 سيد قطب جنهن ڳالهه تي سڀ کان وڌيڪ زور ڏنو آهي، انهيءَ
 جو اصل مول منو هي بيان ڪيو ويو آهي ته جهڙيءَ ريت
 اسلام جي شروع واري دور ۾، اسلامي معاشري پنهنجي پيرن
 تي بيهي، زبردست ترقي ۽ ڪاميابي ماڻي، وري اهڙي اسلامي
 معاشري قائم ڪرڻ لاءِ انهن ئي ساڳين اصولن ۽ طريقن تي
 عمل ڪرڻ تڪرار ضروري آهي. سيد صاحب جو پڻ وڌيڪ چوڻ
 اهو به آهي ته وري اهڙي ڪاميابي تڏهن حاصل ٿي سگهي ٿي
 جڏهن انهيءَ اسلامي معاشري کي دنيا ۾ موجود جاهل معاشرن
 جي اثر کان بالڪل مڪمل رڪاوٽ وڃي.

فرد قرار داد جرم (Charge Sheet)

پر ڏسو! سيد قطب جي انهيءَ صحيح اسلامي دعوت جو مطلب مصر جي حڪمرانن اهو ورتو ته هو ماڻهن کي وقت جي حڪومت خلاف پڙڪائي رهيو آهي. ڳالهه پري نه آهي، سيد صاحب جن به خيالن کي بيان فرمايو آهي، پڙهندڙن کي ڪتاب جي ايساس ڪن ٻوه، انهن جي سڄي سڌ بڻجي ويندي. تنهن ڪري هتي ڪتاب جي مضمونن کي وزجائن جي ڪا ضرورت نه آهي.

باقي ڪتاب جي مختلف حوالن سان جيڪا فرد جرم (Charge Sheet) تيار ڪئي وئي آهي، انهي کي هوبهو نسل ٿو ڪجي. اها فرد جرم هتيار بند فوجن جي مڱڙين (مجاهدات المسلحة) جي نمبر ۴۴۶ آڪٽوبر ۱ - سال ۱۹۶۵ع ۾ شائع ٿي آهي ۽ هي اهوئي وقت هو جڏهن سيد قطب جي خلاف فوجي آرٽيڪل ۾ ڪيس هلي رهيو هو. انهيءَ مڱڙين ۾ بهرڏائن ته سيد قطب کي باغي ۽ غدار ڪوٺيو ويو آهي، ۽ متائنس الزام اهو مڙهيو ويو آهي ته مصر جي اندر هو وڏي پئماني تي گز ٻڙ ڪرڻ چاهي ٻيو ۽ مصر جي حڪمرانن، ايڪٽرن ۽ ايڪٽريٽين جي ماراڻن جي اسڪيم تيار ڪري رهيو هو. ليڪن بعد ۾ انهيءَ مڱڙين، ڏوعن کي ثبوت ڪرڻ لاءِ ”معالم في الطريق“ جي عبارتن کي پنهنجي دليل ۾ پيش ڪيو آهي. انهيءَ ۾ لکيو ويو آهي ته ”مصنف (سيد قطب) جي اها دعويٰ آهي ته مغرب ۾ جمهوريت جو قريب قريب ڏيڍوالو نڪري چڪو آهي. تنهن ڪري هن ۾ باقي اهڙي ڪا جوت ڪانه رهي آهي، جيڪا انسانيت جي خدمت ۾ پيش ڪري سگهجي. مارڪسزم جي ساري ۾ هن جو رايو اهو آهي ته اوڀرندي ڪيمپ جو اهو نظريو به هينئر شڪست کائي

رهيو آهي. انسان جي فطرت ۽ انجي ضرورتن سان انهيءَ جي
 ڪشمڪش هلي رهي آهي. اهو نظريو صرف لتاڙيل ۽ زبون
 ماحول جي اندر اوسر وٺي سگهي ٿو. انهيءَ کان بعد ايڪڪ
 پنهنجو هي فيصلو ڏئي ٿو ته هينئر انسانيت کي نئين اڳواڻي
 جي ضرورت آهي. جيڪا مادي تهذيب کي انسانيت جو شرف
 ڏيئي، انهيءَ کان به وڌيڪ شاندار ۽ مضبوط بڻائي جيترو ڪم
 اڳواڻ يورپ جي تيز ذهن ڪيو آهي. هو چئي ٿو: ”هينئر
 يورپ جي علمي تحريڪ به پنهنجو ڏونڪو وڃائي چڪي آهي.
 انهيءَ ارڙهين ۽ اٺويهن صديءَ ۾ پنهنجي چوڻي ڪئي آهي.
 هينئر انهيءَ وٽ به زندگيءَ جي حوت ڪانه رهي آهي. اهوئي
 حال وطني ۽ قومي نظارن جو آهي. انهيءَ حالت ۾ مسلمان
 مات جي وجود کي طاقت وٺائڻ کان سواءِ ٻيو ڪو چارو نه
 رهيو آهي. انهن خيالن پيش ڪرڻ کان پوءِ ايڪڪ (سيد قطب)
 هي دعويٰ ٿو ڪري ته اڄ جهالت جي سيلاب دنيا کي ٻوڙي
 ڇڏيو آهي. انهيءَ جهالت دنيا ۾ الله جي اقتدار ۽ الله جي
 حاڪميت، جيڪا الله جي خاص صفت آهي، تنهن تي ناجائز
 قبضو ڪيو آهي.“

فوجي گزيٽ ۾ سيد قطب تي وڌيڪ الزام هن ريت هنيو ويو آهي:
 ”معالم في الطريق هو ليڪڪ قرآن کي عقيدتي جو
 سرچشمو قرار ڏئي ٿو ۽ اسڪي ٿو ته اسانجو فرض آهي ته اسين
 جاهل معاشري جي قبضي کان چوٽڪارو حاصل ڪريون. نه انهيءَ
 سان ڪنهن ٺاه ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون ۽ نه ان سان
 وفاداري جهڙي ڪا روش هلون. اسانجي اصل مشن اها آهي ته
 جاهل نظام کي ٻڙون پتي ڇڏيون. تنهن ڪري اسان کي
 پنهنجي اصوات ۽ نظرين ۾ ذري برابر به ڪا تبديلي نه آڻڻ
 گهرجي ۽ نه جاهل نظام سان ڪهڙي به وقت سودي بازي

ڪرڻ لاءِ صرف سوچيو به وڃي. انهيءَ مهم کي پوري ڪرڻ لاءِ امان کي وڌيون گهريون قربانيون ڏيڻيون پونديون.“

”انهيءَ فيصلي کان پوءِ ايڪڪ (سيد قطب) ڪيترا طريقا بيان ڪري هي عام ڪوٺ ٿو ڏئي ته انهيءَ انساني اقتدار جي خلاف انقلاب برپا ڪريو، جنهن الله تبارڪ و تعاليٰ جي خاص صفت متان ناجائز قبضو ڪيو آهي. هن جو بيان آهي ته محمد (صلي الله عليه وسلم) به عرب قوميت جي تحريڪ کي فٽر ڪري عربن کي پنهنجي چوڌاري گڏ ڪري پئي سگهيو ۽ عربن جي ڪسيل علائقن کي سامراجي سلطنتن (رومن ۽ برصغير امپائر) کان آزاد ڪرائڻ لاءِ انهن ۾ قومي جذبو پوکائي ٿي سگهيو، ايڪن اهو رستو صحيح ڪونه هو ته دنيا رومي ۽ فارسي طاغوتن جي چڪ مان نڪري عربي طاغوت جي چنبي ۾ گرفتار ٿي وڃي.“

”طاغوت جو مطلب هر اهو معبود آهي جنهن کي الله کان سواءِ هجي. طاغوت جو لفظ بت خائن لاءِ به استعمال ۾ ايندو هو. انهيءَ سمجهائي مطابق طاغوت ”گمراهي جي ابن“ ۽ خدا جي اقتدار تي قبضي حاصل ڪرڻ وارن لاءِ استعمال ڪيو ويو.“

”مصنف (سيد قطب رحم) جو بيان آهي ته رسول الله (صلي الله عليه وسلم) اسلام جو بيمار کڻي آيو هو. انهي وقت عربي معاشر جي حالت ڏاڍي ڊگري ٿي چڪي هئي. دولت جي ورهاست ۽ عدل ۽ انصاف جو نظام ڊانوان ڏول ٿي چڪو هو. تمام ٿورا دولت مند، مال ۽ ڌن تي قبضو ڪيل هئا ۽ وياڄ جي ڪاروبار تي ڏينهنون ڏينهن وڌيڪ شاهوڪار ٿيندا پئي ويا. باقي ملڪ جي ماڻهن وٽ بڪ ۽ سڇائي کان سواءِ ڪجهه به ڪن هو. انهيءَ تي اسڪڪ هي ڳالهه بيان ڪري

ٻو ته معاشري جي اهڙي خراب صورت کي صرف الله تبارڪ
 و تعاليٰ جي طرفان عطا ڪيل انصاف واري نظام ذريعي بهتر
 ڪري سگهجي ٿو. چو ته پروردگار عالم جي در کانسواءِ انهن
 دزدن جو دازون ٻئي ڪنهن به در ڪينهي. هو وڌيڪ چئي
 ٿو ته معاشرو اهڙو قائم ٿيڻ گهرجي جيڪو دولت جي ورهاست
 بابت الله تعاليٰ جي فيصلن کي پنهنجي دل جي خوشيءَ سان
 قبول ڪري چو ته انهن ۾ انصاف آهي. انهيءَ صورت ۾
 جيڪڏهن اسلام پنهنجي دعوت جي شروعات قومي نمري يا گڏيل
 تحريڪ جي بنياد تي ڪري ٿو ته خالص خداوندي نظام قائم
 نه ٿي سگهي ها.

فوجي گزيت ۾ سيد قطب تي وڌيڪ هي الزام آهي ته:
 ”ليڪڪ جو هي نظريو آهي ته عام ماڻهن جو عقيدو
 اهڙو مضبوط هجي، جو انجي بنياد تي هڪ زبردست جاندار
 معاشرو تمام پوريءَ ويرم اندر اڀري اچي. هڪ ٻي جاءِ تي هو
 لکي ٿو ته جنهن جهالت سان رسول الله (صلي الله عليه وسلم)
 جو واسطو پيو هو اهو هڪ ”ٺهيو نظريو“ نه هو پر هڪ
 تارو توانو معاشرو هو ۽ انسانن جي گردن انهيءَ معاشري جي
 ليڊر شپ جي آڏو جهڪيل هئي. تنهن ڪري سڄي زندگي صرف
 الله تعاليٰ جي واسطي هئڻ گهرجي ۽ انسان پنهنجي زندگيءَ جي
 ڪنهن به معاملي ۾ ڪهڙي به ريت پنهنجي خودمختاري سان
 ڪوبه فيصلو نه ڪن. انهي کان سواءِ، جاهل معاشري جي
 جاءِ هڪ طاقت ور ۽ تندرست معاشري کي والارڻ گهرجي،
 جيڪو پنهنجي مزاج ۽ اصول جي لحاظ کان جاهل معاشري
 کان جدا ۽ پنهنجي پيرن تي بيٺل هجي. نه صرف ايترو پر ان
 جي ان سن ڪا مشابيهت به نه هجي ۽ انهي نئين معاشري
 جون واڳون هڪ نئين ليڊر شپ جي هٿ ۾ هجن. رسول الله

صلي الله عليه وسلم جن جستائين هن دنيا کي رونق بخشي نه
 اها اڳواڻي صرف سندن ئي ذات مبارڪ لاءِ خاص هئي ۽ پاڻ
 سڳورن کان پوءِ هر اهو ماڻهو اهو بار پنهنجي ڪنهن تي کڻي
 سگهي ٿو جيڪو انسان ذات کي الله جي الوهيت، حاڪميت،
 اقتدار ۽ شريعت جي آستاني تي وڃي جهڪائي. جيڪو ماڻهو
 هن ڳالهه جي شاهدي ڏئي ته الله کانسواءِ ڪو به ڪار ساز نه
 آهي ۽ محمد (صلي الله عليه وسلم) الله جو رسول آهي، اهو
 جهالت واري جاندار معاشري کان پنهنجا سڀ ليکڪ لاڳاپا
 ٽوڙي دل ۽ دماغ جي صفائي سان اسلامي معاشري اندر سر
 پائي، امري طرح هو جاهل ليڊر شپ کان به پنهنجو نئون ٽوڙي
 پوءِ اها جادوگر، جوکين، ڪاهنن، قبيلن ٻڙهنڙن يا نجومين
 جي مذهبي ليڊر شپ هجي، جهڙي طرح مڪي جي قریش کي
 حاصل هئي. مسلمان معاشرو ٻڌري پٽ هڪ ڪيل معاشرو هوندو
 آهي. انهيءَ ۾ هر نسل، قوم ۽ هر رنگ ۽ زبان جا ماڻهو
 شامل ٿي سگهن ٿا تنهن ڪري ”اسلامي تهذيب“ ڪڏهن به
 صرف ”عربي تهذيب“ يا ”قومي تهذيب“ نه هئي پر اها
 هميشه اسلامي ۽ نظري واري تهذيب هئي.

فوجي ٽولي سيد قطب کي هن جرم ۾ به ڏوهي ٻڌايو ته ؛
 ”اسڪه هي به تسليم ٿو ڪري ته الله تعاليٰ پنهنجي
 رسول کي حڪم ڏنو آهي ته جيڪو لڙائي ڪرڻ لاءِ سنڀري
 اچي انهيءَ سان لڙائي ڪريو ۽ جيڪو جنگ کان هٽ ڪڍي
 وڃي ته اوهان به جنگ بند ڪريو پر انهيءَ سان گڏوگڏ
 اسڪه هن ڳالهه جي به پرچار ڪري ٿو ته اسلام صرف پنهنجي
 بچاءَ ۾ جهاد نه ڪيو آهي، پر اسلام پهرئين ئي ڏينهن کان
 هن اصول جي تعليم ڏني آهي ته مڙني نظامن ۽ حڪومتن کي
 ٻارون پيو وڃي جيڪي انسان مٿان انسان جي حڪومت قائم

ڪن ٿا. اسلام جي غالب اچڻ کان پوءِ ماڻهن کي هن ڳالهه جي آزادي نه ملندي ته هو پنهنجي مرضيءَ سان دين بدلائيندا وڃن.

سيد قطب کي هن الزام ۾ به فاسيءَ تي چاڙهيو ويو ته: ”ليڪڙڪ قرآن جي آيتن جي روشنيءَ ۾ ثابت ڪيو آهي ته اسلامي معاشري کي قائم ڪرڻ جي راهه ۾ ڪي دنياوي رڪاوٽون آڏو اچن ته انهن کي طاقت جي ذريعي هٽائڻ ضروري آهي. ليڪڙڪ اها هڪ گهوبهي هٽي آهي. قرآن جي جن آيتن جي هن مدد ورتي آهي، اهي خدا جي راهه ۾ جنگ ڪرڻ جي دعوت ڏين سون نه ڦٽل ۽ خونريزي لاءِ. ليڪڻ تڏهن به ليڪڙڪ وڙ وڙ ڪري ڪيترين جڳهين تي ”طاقت“ جو لفظ استعمال ڪيو آهي ۽ هو هر ڀيري انهيءَ جو هي مطلب بيان ڪري ٿو، ”رڪاوٽن کي دور ڪرڻ.“

”موجوده وقت ۾ چالو نظام جو خاتمو“ ”باطل قانونن جي بچائي.“ هو چوي ٿو ته جيڪڏهن الله تعاليٰ هڪ خاص وقت تڏهن مسلمانن کي جهاد ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو هو ته اها پروگرام جي ضرورت هئي، قطعي حڪم نه هو. ليڪڙڪ هر حڪمران کي ”خدا جو شريڪ“ ڪوٺي ٿو ۽ انسان جي انفرادي حقن جي زبردست پيڙائي ڪري ٿو. (انهيءَ باري ۾ ليڪڙڪ العدالة الاجتماعية ۾ تفصيل سان بحث ڪيو آهي.)

”ٻئي طرف اسڪڙڪ هي ڳالهه بيان ڪري ٿو ته اهو معاشرو جنهن ۾ عوام جي عام زندگي، مشوري ۽ چونڊ جي بنياد تي قائم ٿيل هجي ته اهو سڌريل ۽ مهذب معاشرو آهي، ليڪڻ جنهن معاشري جو بنياد ماڻهن جي آزاد مشوري تي ٻڌل نه هجي ته اهو معاشرو ٻڙهي ٿو آهي، يا اسلامي اصطلاح ۾ اهو جاهل معاشرو آهي.“

هي آهي اها فرد جرم (Charge Sheet) جيڪا سيد قطب شهيد تي لڳائي ويئي آهي ۽ انهي کي ”معالمر في الطريق“ مان گڏ ڪيو ويو آهي ۽ انهيءَ مان هن ڳالهه جي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي ته انهيءَ ڪتاب ۾ سيد قطب انقلاب جي اسڪيم بيش ڪئي آهي ۽ پنهنجي پس، يائرن ۽ دوستن جي مدد سان هن انهيءَ اسڪيم تي عمل ڪرڻ پئي چاهيو.

سيد قطب شهيد ۽ سيد ابوالاعليٰ مودودي

مصر جي ماهنامي ”الڪاتب“ جيڪو مصر جي ڪميونسٽن جو پرچارڪ آهي، تنهن سيد قطب ۽ سندس دوستن خلاف فوجي ڪيس هلائي هڪ تفصيلي مضمون شايع ڪيو هو. انهيءَ مضمون جو عنوان آهي:

”اخوان المسلمون جي تشدد وارن نظرين جو اصل مرڪز.“ مضمون جي شروعات ۾ چيو ويو آهي:

”فوجي ٽربيونل انهيءَ ڳالهه تي به بحث ڪيو آهي ته ”المعالمر في الطريق“ ڪهڙي فڪر جي اثر هيٺ لکيو ويو آهي. هڪ موقعي تي ٽربيونل جي صدر سيد قطب کڻ سوال ڪيو ته:

”ڇا تو هي خيال ابوالاعليٰ مودودي جي ڪتابن تان نٿو ڪيا آهن؟“.

سيد قطب ورائيو:

”مان مولانا مودودي جي ڪتابن مان مدد ورتي آهي.“

عدالت جي طرف کان وري هي سوال ڪيو ويو:

”پنهنجي دعوت ۽ ابوالاعليٰ مودودي جي دعوت ۾ ڪهڙو فرق آهي؟“

سيد قطب ورائيو:

”ڪو به فرق نه آهي.“

انهيءَ کان بعد مضمون لکندڙ جيڪو مصر جي ڪميونسٽ پارٽيءَ جو خاص ميمبر آهي لکي ٿو ته ”اسلامي اتحاد جو نظريو برطانوي بيملڪي راڄ ۽ آمريڪي سامراج جو گهڙيل آهي ۽ انهيءَ کي ۱۹۴۷ع کان وٺي اشتراڪيت جي خلاف استعمال ڪيو پيو وڃي. انهيءَ نظريي جي ”جنرل ڀوسي“ پاڪستان آهي. پاڪستان ۾ ئي پيدا ٿي اهو نظريو وڌيو ويجهو آهي. مودودي انهيءَ ئي ملڪ ۾ رهي ٿو. سعيد رمضان (اخوان جو اڳواڻ) به ڪيترن سالن تائين پاڪستان ۾ رهيو آهي. تنهن ڪري اها ڪا اچرج جنڙي ڳالهه نه آهي ته اخوان المسلمون جي تحريڪ کي سينٽو جي طرفان مالي مدد ڏني ويئي آهي ۽ هيءَ به ڪا نرالي ڳالهه نه آهي ته سامراج نئين سسٽن ٿي وڃي هٿ ٽوڪو هٿيار استعمال ڪري رهيو آهي. يعني مذهب جو استحصال ۽ ”اسلامي فوجي معاهدي“ جو بنياد وجهڻ. انهن مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ سامراج جو اصل سهارو انهن ملڪن جون دڦنائوسي نظرين واريون طاقتون آهن ۽ اهي پاڻ ۾ گڏجي سڏجي وطن پرستن ۽ اشتراڪي طاقتن کي ختم ڪرڻ چاهين ٿيون.“

انهيءَ پٽاڙ کان پوءِ مضمون لکندڙ اها دعويٰ ڪئي آهي ته سيد قطب، مولانا مودودي جي فڪر ۽ نظريي جي چوري ڪئي آهي ۽ اهڙي فڪر کي پنهنجي ڪتاب ”معارف في الطريق“ ۾ سمايو آهي. مضمون نگار پنهنجي انهيءَ دعويٰ کي ثابت ڪرڻ لاءِ پهريائين سيد ابوالاعليٰ مودودي ۽ جماعت اسلامي جي تاريخ بيان ڪئي آهي ۽ انهي کان پوءِ سيد قطب شهيد ۽ سيد ابوالاعليٰ جي نظريي ۽ فڪر جي پاڻ ۾ ڀيٽ ڪئي آهي. هو لکي ٿو ته سيد قطب پنهنجي ڪتاب ۾ ”حڪمت“

۴ "جهالت" ۽ اهڙي قسم جا جهڪي ٻيا اصطلاح استعمال ۾ آندا آهن، اهي مولانا مودودي جي فڪر تان ورتا ويا آهن، جن کي مولانا مودودي تمام گهڻي عرصي کان استعمال ۾ ڪندو آيو آهي. تنهن ڪري مضمون نگار انهيءَ جي ثابتيءَ ۾ مولانا مودودي جي ڪيترن ڪتابن جهڙوڪ "اسلامي قانون"، "دعوت اسلامي اور اس ڪي مطالبات"، "اسلامي تحريڪ ڪي اخلاقي بنيادين"، "مسلمانن ڪا ماضي، حال اور مستقبل"، "اسلام ڪا نظام حيات" وغيره مان ڊگها ڊگها حوالا پيش ڪيا آهن. اهڙي ريت اهو به چيو ويو آهي ته "عورت" ۽ "بردي" ۽ "ذاتي ملڪيت" جي باري ۾ سيد قطب جا جهڪي نظريا آهن اهي به مولانا مودودي جي فڪر جو عڪس آهن. وڌيڪ لکي ٿو ته عورت جي باري ۾ جهڪو نظريو مولانا مودودي جو آهي، انهي آڌار تي سيد قطب قاهره جي ايڪٽرن ۽ ايڪٽريئنن کي ختم ڪرڻ چاهي پيو. مضمون جي لمڪي سڄي بحث کان پوءِ پڇاڙيءَ ۾ هي نتيجو ڪڍيو آهي ته سيد قطب جو ڪتاب "معالم في الطريق" درحقيقت مولانا مودودي جي ليکڪن جي شرح ۽ تفسير آهي ۽ چيو آهي ته "معالم في الطريق جو هڪ لفظ به اهڙو نه آهي جنهن جو بڻ بنياد مولانا مودودي جي ليکڪن ۾ نه هجي. فرق صرف ايترو آهي ته مودودي سڃاڻي آهي ۽ سيد قطب ور وڪڙ کائي ڳالهه ڪري ٿو."

ٻيو حال عسٿر ڪتاب پڙهندڙن جي هٿن ۾ آهي. باقي رهي اها ڳالهه ته سيد قطب ۽ سيد مودودي جي نظرين ۽ سوچ ۾ هڪجهڙائي آهي ته انهيءَ ۾ ڪهڙو اچرج آهي؟ ڇو ته جهڪو به شخص صاف دماغ، خالص ۽ دل جي روشنيءَ سان قرآن ۽ حديث جي بي انت بحر جي غواهي ڪندو ته سندس بلڻ هيرن

۽ جواهرن سان ائين ٽٽار ٿي ويندو جهڙيءَ ريت سلف صالحين
اها منزل مائي هئي. يا جهڙيءَ ريت اڄ عبد مودودي، سيد قطب
شهيد ۽ ٻيا حق جا گولاڻو انهيءَ سڄي راهه جو ڏس ڏيئي
رهيا آهن.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين!

خليل احمد حامدي۔ لچره لاهور

۱۔ مارچ ۱۹۶۸ع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْكَافِرِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا فَنَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِبِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلَىٰ بِمَا تُلِيمُوا كُنتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ رَجْوًا وَكُنتُمْ فِيهَا مَتَّعِينَ أَرْغَسْنَاكُمْ وَأَلْغَيْنَاكُمْ فِيمَا تَدْعَوْنَ (٣١) نَزَّلْنَا مَائِينَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٢) (حلم السجده: ٣٠ كان ٣٢)

ترجمو: ” جن ماڻهن چيو ته الله اسانجو بالڻهار آهي. ۽ ٻوڏ هو انهيءَ تي چميا رهيا، (ته ٻوڏ) ۽ ڏسي پڪ انهن تي فرشتا نازل ٿيندا آهن (۽ انهن کي چوندا آهن) ته ڊڄو نه ڳڻي ڪريو، ۽ جنت جي انهيءَ بشارت کان خوش ٿي وڃو، جنهن جو اوهان سان واعدو ڪيو ويو آهي. اسن دنيا جي هن زندگيءَ ۾ به اوهان سان گڏ آهون ۽ آخرت ۾ به، اتي اوهان جيڪي ڪجهه چاهيندؤ اوهان کي ملندو، ۽ هر اها شئي جنهن لاءِ توهان چاهت ڏيکاريندؤ اها توهانجي هوندي، هي نعمتون انهيءَ هستيءَ جي طرفان آهن جيڪو غفور رحيم آهي.“

چون مي گويم مسلمانم بلرزم
که دایم مشکلات لا اله را

(اقبال رحم)

میں ظلمتِ شب سن ابي کي نڪلون گا انبي درمندنه کاروان کو
شر رفشان هوگی آه مبري، نفس میرا شعله بار هوگا.
(اقبال رحم)

به شهادت گم، الفت مبن قدم رکها هم
لوگک آمان سمجهتي هبن مسلمان هونا

(اقبال رحم)

بسم الله الرحمن الرحيم

مصنف جا پيش لفظ

انسان ذات جي ويچاري حالت

اڄ انسانيت دوزخ جي ڪنڌيءَ تي اچي بيٺي آهي، انهيءَ جو اهو سبب نه آهي ته زبردست تهاڻي مٽائڻس لاءِ ڏيئي رهي آهي، ڇو ته اهو خطرو صرف هڪ ظاهري ڳالهه آهي، اصل مرض صرف اهو نه آهي. ڏٺو وڃي ته انسانيت جي انهيءَ ويچاري حالت جو اصل ڪارڻ اهو آهي ته سندس اڳواڻي جوت بخشيندڙ انهن نظرين جي هٿ ۾ نه رهي آهي، جن جي داڇي ۾ انسانيت نه صرف پنهنجو شرف حاصل ڪري ٿي پر ترقيءَ جي منزل به ماڻي ٿي. اڄ خود مغربي تهذيب به پنهنجي روحاني دوايت جو جهڙيءَ ريت ڏيڻو ڪاڍيو آهي، اهو خود اهل مغرب جي مٿان به چڱيءَ ريت ظاهر ٿي چڪو آهي. جنهن جي نتيجي ۾ اڄ هنن وٽ انسانيت جي رهنمائي لاءِ ڪو به تعريف جوڳو اصول ۽ نظريو نه رهيو آهي. نه صرف ايترو پر مغربي تهذيب جو معاشرو روحانيت کان ايترو دور نڪري چڪو آهي، جو هن وٽ پنهنجي وجود کي جائز ثابت ڪرڻ لاءِ به ڪو دليل ۽ پٺاڻ نه رهيو آهي جنهن مان ٻيو ڪجهه نه ته هو صرف پنهنجي ضمير کي ئي مطمئن ڪري سگهي ها. مغرب ۾ جمهوريت سڀ کان پڪي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ مغرب مشرقي نظرين ۽ فڪر ۽ زندگيءَ جي نظامن جي سامهون ڪر کڻي ڪانه ٿي سگهي، جيڪي سو انهيءَ جي آڏو بيچ لڻڪائي رهي آهي. جنهن جو هڪ زندو مثال اهو آهي ته سوشلزم جي آر ۾ مغربي تهذيب اڀرندي ڪئمپ جي اقتصادي نظرين جو وڏو اثر قبول ڪندي بيٺي وڃي.

ٻئي طرف خود مشرقي ڪئمپ جو حال به ڏاڍو ڪوٺرو
 آهي. مشرق جي اجتماعي نظرين تي نظر ڦيرائجي ته انهن ۾
 مارڪسزم مڙيوئي اڳيرو آهي. شروع شروع ۾ هن نظريي مشرقي
 دنيا ۽ خود مغرب جي هڪ وڏي تعداد کي ڏاڍو متاثر ڪيو.
 انهيءَ ڪاميابي جو صرف اهو سبب هو ته مارڪسزم صرف
 هڪ نظريوئي نه هو پر انهيءَ هڪ عقدي جي دعويٰ به ٻئي
 ڪئي. پر هينئر هڪ فڪر جي لحاظ کان مارڪسزم جي به
 ميس مري چڪي آهي ۽ جيڪڏهن هينئر اهو چيو ويو وڃي
 ته مارڪسزم هڪ اهڙي رياست جو نظام بڻجي چڪي آهي،
 جنهن جو مارڪسزم سان ڪوبه واسطو نه آهي، ته انهيءَ ۾
 ڪونه وڌاءُ نه آهي. مجموعي لحاظ کان هي نظريو انساني فطرت
 جو ضد ثابت ٿيو آهي. چوڻه انهيءَ جي اصولن جو انسان جي
 فطرت ۽ انجي ضرورتن سان ٽڪر پئي رهيو آهي. هي نظريو
 صرف لٽاريل ۽ زبون ماحول ۾ ئي ترقي حاصل ڪري سگهي ٿو.
 يا انهيءَ لاءِ وري اهو ماحول سازگار نه سگهي ٿو جيڪو هڪ
 ڊگهي عرصي تائين ڊڪٽيٽر شپ هٿان ڊيڄي ڊيڄي انهيءَ سان
 هري مري ويو هجي. ليڪن هينئر ته انهيءَ قسم جي بيٺيل ۽
 چٽيل ماحول ۾ به انهيءَ جو مادي برسي وارو اقتصادي تجربو
 ناڪام ٿي رهيو آهي. هونءَ ڏٺو وڃي ته صرف اهوئي هڪ
 سبب آهي جنهن تي انهيءَ نظريي جي پوري عمارت اڏيل آهي
 ۽ جنهن تي ڪيس نٿو حاصل آهي. جيتوڻيڪ روس اشتراڪي
 نظريي اختيار ڪرڻ وارن مڪن جو مهندو آهي ليڪن انهيءَ
 جي اناج جي پيداوار ڏينهنون ڏينهن گهٽ پئجي پئي وڃي.
 حالانڪ زار جي دور ۾ به روس وڏو اناج پيدا ڪندو پئي
 رهيو. پر هينئر هو پنهنجي لاءِ ٻين ماڪن کان اناج حاصل
 ڪري رهيو آهي ۽ گهر حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجي سون جي

محفوظ ذخيرن کي وڪڻڻ لاءِ به مجبور ٿي ويو آهي. انهيءَ جو ڪارڻ اهو آهي ته روس جي ”گڏيل ڪڙڻت“ وارو متو ناڪام ٿي چڪو آهي. پر چوڻ ٿي ائين گهرجي ته اهو نظام جيڪو انسان جي فطرت خلاف آهي انهيءَ کي پنهنجي هٿان پاڻ شڪست نصيب ٿي رهي آهي.

نئين اڳواڻيءَ جي ضرورت

انهن حالتن جي روشنيءَ ۾ هن ڳالهه کي مڃڻ کان سواءِ هي ڪاواٽ نه آهي ته هينئر انسانيت هڪ نئين اڳواڻي جي محتاج آهي. هن وقت تائين انسانيت جي اڳواڻيءَ جون واڳون مغرب جي هٿن ۾ هيون، پر هڻي انهيءَ اڳواڻي کي زوال نصيب ٿي رهيو آهي ۽ جيئن ته آءٌ مٿي عرض ڪري چڪو آهيان ته انهيءَ اڳواڻي جي زوال جو سبب اهو نه آهي ته مغربي تهذيب مادي لحاظ کان مڃي ٿي چڪي آهي، يا اقتصادي ۽ فوجي لحاظ کان ڏٺجي ويئي آهي. پر انهيءَ جو اصل ڪارڻ اهو آهي ته مغرب جي انسان جو پلانڊ زندگيءَ کي جوت بخشيندڙ انهن نظرين کان خالي ٿي چڪو آهي جنهن جي سهاري تي هن دنهجي سر مٿان اڳواڻي جو تاج پهريو هو. اهوئي ڪارڻ آهي جو زمين جي سيني تي هن جو سڄو رول ختم ٿي چڪو آهي ۽ هينئر هڪ اهڙي اڳواڻي جي سخت ضرورت محسوس ڪئي پئي وڃي جيڪا هڪ طرف انهيءَ مادي ترقي جي حفاظت به ڪري ۽ اڃا پاڻ انهيءَ ۾ واڌارو آڻي جيڪا يورپ جي زبردست قابل ۽ تخليقي هوشاري جي نتيجي ۾ حاصل ٿي آهي ۽ ٻئي طرف انسان ذات کي اهڙي ڪامل، مڪمل ۽ پلارن نظرين سان سينگاري ڇڏي جن کان انسان جو علم اڄ سوڌو واقفيت حاصل ڪري نه سگهيو آهي ۽ گڏوگڏ انسانيت کي اهڙي سونهن ڏيک لائي سگهي جيڪو انسان جي فطرت سان ٺهڪي اچي ۽ انهيءَ جو

مضبوط بنياد سڄائي ۽ حقيقت تي قائم هجي اهو زندگي بخشيندڙ قدر ۽ اڻ لپ نظم حيات صرف اسلام جي دامن ۾ آهي. اسلام کان سواءِ ڪنهن ٻئي هٿ انهيءَ آب حيات جي ڳولا اڃاڻي آهي.

”علمي ترقي جي تحريڪ“ به پنهنجو ڏونڪو وڇائي چڪي آهي. انهيءَ تحريڪ جي شروعات سورهن صدي عيسوي ۾ علمي بيداري پيدا ٿيڻ سان ٿي چڪي هئي. ارڙهين ۽ اٺونين صديءَ ۾ اها تحريڪ ڪمال حاصل ڪري چڪي هئي، مگر هينئر انهيءَ وٽ به زندگيءَ جي دردن جو ڪو دارون ڪونه رهيو آهي.

انهن مڙني وطني ۽ قومي نظرين جو به هينئر دامن خالي ٿي چڪو آهي، جن مٿي بيان ڪيل نظرين جي اثر هيٺ انهيءَ دور ۾ منهن ڪڍيو هو. اهي هاڻي ڪابه چال هلي نه ٿا سگهن. مطلب ته هڪ هڪ ڪري انهن سڀني اجتماعي ۽ انفرادي نظرين ۾ جي ناکاميءَ جو اعلان وڌي واک ڪري ڇڏيو آهي.

اسلام - انسانيت جو آڌار

انهيءَ نهايت نازڪ، وادون بتال ڪندڙ ۽ آڻيءَ ويل ۾ تاريخ جي استيج تي هينئر اسلام ۽ مسلمان ملت جو وارو ورثو آهي. اسلام موجوده سائنسي ترقي جو مخالف نه آهي. اٽلندو هو ته اهڙي ترقي لازمي فرض قرار ڏئي ٿو، زمين تي خدا جي خليفي هجڻ جو بارسندس ڪلهن تي رکندي پهرئين ئي ڏينهن کيس ٻڌايو ويو هو ته دنيا اندر رهي مادي ترقي ڪرڻ لاءِ هٿ پير هڻڻ ان جو بهرون فرض آهي. تن جو انهيءَ کان به اڳتي وڌي ڪجهه بابتديون لڳائي اسلام مادي ترقي ڪرڻ واري عمل کي خدا جي عبادت جو درجو ڏئي ٿو، ۽ انهيءَ لاءِ اها ٻي تعليم ڏئي ٿو ته جيئن ته انساني زندگي کي سک نصب ڪرڻ

لاء مادي ترقي ضروري آهي تنهن ڪري انهيءَ ڏس ۾ ٻيو
 ٻوڻي نه ٻوڻ گهرجي، الله تبارڪ و تعاليٰ جو ارشاد آهي:
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً.
 (بقره: ۳۰)

ترجمو:- ۽ ٻڌ ڪريو جڏهن تنهنجي رب فرشتن کي
 چيو ته: آءٌ زمين ۾ هڪ خليفو بڻدا ڪرڻ وارو آهيان،
 هڪ ٻئي هنڌ ارشاد آهي:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْا

ترجمو:- ۽ مان جنن ۽ انسانن کي بڻدا نه ڪيو آهي
 مگر انهيءَ لاءِ ته هو منهنجي بندگي ڪن.

الله تعاليٰ جنهن مقصد لاءِ مسلمان امت کي ڪرڻ ڪيو
 آهي هيئن اهو وقت مٿان اچي پيو آهي، ته مسلمان امت
 پنهنجي انهيءَ مقصد ۽ وجود کي ٻورو ڪري ڏيکاري، انهيءَ
 باري ۾ پروردگار عظيم فرمائي ٿو:

كُنْزٌ خَيْرٌ اَمَةٌ اَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ ثَمَرُوْنَ
 بِالْمَعْرُوْفِ وَتَهْتُوْنَ عَنِ الْاِنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

(آل عمران: ۱۱۰)

ترجمو:- توهان دنيا ۾ سڀ کان ڀني جماعت آهيو،
 جنهن کي ماڻهن جي هدايت لاءِ ميدان ۾ لاڻو وڌو آهي، توهان
 نيڪي جو حڪم ڏيندا آهيو، بدي کان روڪيندا آهيو ۽
 توهانجو الله تي ايمان آهي.

هڪ ٻي جڳهه تي خدا جو حڪم آهي:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَحِدًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ

عَلٰى النَّاسِ وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

(بقره: ۱۴۳)

ترجمو :- ۽ اهڙيءَ طرح اسان توهان کي هڪ وچين امت
بڻايو آهي ته جيئن توهان دنيا جي ماڻهن تي شاهد هجو ۽ رسول
توهان تي شاهد هجي.

اسلام پنهنجو رول ڪيئن ادا ڪري سگهي ٿو

اسلام پنهنجو رول انهيءَ وقت ٺاهين ادا ڪري نه ٿو
سگهي جيستائين هو هڪ معاشري جي صورت ۾ زمين جي سيني
تي موجود نه هوندو. هن لفظن ۾ اسلام انهيءَ وقت پنهنجو
صحيح رول ادا ڪري سگهندو، جڏهن هن جي نوڌاڳڻ جي هڪ
باقاعدي امت ۽ قوم موجود هوندي. دنيا ڪهڙي به دور ۾،
خاص طرح هن دور ۾ ڪڏهن به، اهڙي خالي خولي نظريي ڏانهن
ڌيان ڪونه ڏريو آهي جنهن جي بنياد تي ڪا جيئري جاگندي
سوسائٽي تعمير ٿيل نه هجي. انهيءَ لحاظ کان اسين، هي ڳالهه
چئي سگهون ٿا ته ڪيترين صدين کان مسلمان امت جو ”وجود“
دنيا جي نظرن کان غائب ٿي چڪو آهي. چو ته مسلمان امت
ڪنهن ملڪ جو نالو نه آهي، جتي اسلام پئي موجود رهيو آهي
۽ نه ڪنهن اهڙي ”قوم“ جو نالو آهي، جنهن جي ابن ڏاڏن
ڪنهن زماني ۾ اسلامي نظام جي حڪمرانيءَ هيٺ پنهنجيون
زندگيون بسر ڪيون هون. پر ان جي خلاف مسلمان ملت
انهيءَ انساني جماعت جو نالو آهي، جنهن جا طور طريقا، عادتون ۽
اطوار، فڪر ۽ نظريا، قانون ۽ قاعدا، قدر ۽ ڪسوٽي، اقرار ۽
انڪار غرض ته سڀ اصول صرف ۽ صرف اسلامي نظام جي
هدايت واري سرچشمي مان فضل حاصل ڪن ٿا.

ياد رهي ته انهن خوبين، وصفن ۽ امتياز جي مالڪ
هوندي مسلمان ملت دنيا ۾ پنهنجي شان سان موجود رهي
آهي. ليڪن جنهن ڏينهن کان روه زمين تي خداوندي شريعت
۽ الاهي اقتدار کي قائم ڪرڻ واري فرض کان گوشتو ڪيو ويو

آهي. انهيءَ ڏينهن کان اها مثالي ۽ شاندار مسلمان ملڪت روءِ زمين تي ڳولي ڪانه ٿي پئي، ليڪن اڄ جيڪڏهن اسلام کي وري پنهنجو رول ادا ڪرڻو آهي جنهن لاءِ انسانيت واهه وجهي رهي آهي ته پوءِ اهو بالڪل لازمي آهي ته پهريائين مسلمان ملت جي وجود کي بحال ڪري، وري انهيءَ مسلمان ملت کي اڳوڻي شان سان نئين سر زنده ڪيو وڃي، جيڪا ڪيترن نسلن جي بار هيٺان دٻي پئي آهي، جيڪا غلط نظرين جي ڌوڙ ۾ لٽجي ويئي آهي، جيڪا هٿ لوڪين نظرين ۽ روايتن جي اندر دفن ٿي ويئي آهي، ۽ جيڪا انهن باطل قانونن ۽ دستورن جي ڏيرن هيٺان چپيائجي ويئي آهي جنهن جو اسلام ۽ اسلامي نظام سان ڪو پري جو به واسطو نه آهي. مگر انهن سڀني حقيقتن جي باوجود، اها ”مسلم ملت“ انهيءَ خوش فهمي ۾ مبتلا آهي ته انهيءَ جو وجود قائم ۽ دائر آهي ۽ ذم نهاد ”عالم اسلامي“ سڌس مرکز آهي.

ان هن ڳالهه کان به بي خبر نه آهن ته دين کي ازسرنو زنده ڪري بحال رکڻ جي ڪوشش ۽ اڳواڻي حاصل ڪرڻ واري ڪوشش جي وچ ۾ وڏي وڏي موجود آهي. هوڏانهن مسلمان ملت جو اهو حال آهي جو هو پنهنجي اصل ”وجود“ کي تمام گهڻي عرصي کان وساريو ويٺي آهي، ۽ تاريخ جي اسٽيج تان هو ڪافي زماني کان رخصت ٿي چڪي آهي. غير حاضري جي انهي وڏي عرصي دوران انسانيت جي اڳواڻيءَ جي تاج تي مختلف نظرين، روايتن، قانونن ۽ قومن پئي قبضو ڪيو آهي. هي اهو دور هو جنهن ۾ يورپ جي خداداد ذهن، سائنس، ڪلچر قانون ۽ مادي بڻداوار جي ميدان ۾ اهي حرڪت انگيز ڪارناما انجام ڏيئي ڏيکاريا آهن، جن جي نتيجي ۾ هينئر انسانيت مادي ۽ سائنسي ترقيءَ ۾ پنهنجي آخري ڪمال کي چهي رهي آهي. تنهن

ڪري انهن ڪاميابين يا ڪاميابين جي موجدن سان آسانيءَ سان ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي نه ٿو سگهجي. خاص طرح انهيءَ حالت ۾ جڏهن زمين جو اهو حصو جنهن کي ”اسلامي دنيا“ جي نالي سان ياد ڪيو وڃي ٿو، انهن سائنسي ايجادن کان قريب قريب خالي آهي ليڪن انهن تمام حقيقتن جي باوجود اسلام جي تحريڪ کي از سرنو زنده ڪرڻ تمام ضروري آهي. اسلامي تحريڪ کي ٻيهر بدار ڪرڻ واري شروعاتي ڪوشش ۽ ”انسانيت جي امامت“ حاصل ڪرڻ واري ڪوشش جي وچ ۾ ڪافي ڪيترو به ڊگهو فاصلو چوڻ هجي، ۽ انهيءَ راه ۾ ڪافي ڪيترا به ڏونگر ۽ ڏاڪه هجن تڏهن به اسلامي تحريڪ کي از سرنو زنده ڪرڻ واري ڪم کي نظر انداز ڪري نه ٿو سگهجي. اهو ته انهي راه جو پهريون ڏاڪو آهي جنهن کان سواءِ ڦاٿو آهي روان دوان نه ٿي سگهندو.

دنيا جي امامت لاءِ ڪهڙي لازمي

صلاحيت هئڻ گهرجي

انساني پنهنجي دل ۽ دماغ جي مٿاڻي سان هي ڳالهه نوريءَ ريت ٽڪي ٿوري معلوم ڪرڻ گهرجي ته مسلمان ملت دنيا جي امامت حاصل ڪرڻ جو فرض انجام ڏيئي سگهي ٿي. اهو انهيءَ ڪري ضروري آهي ته جيئن اسين اسلامي تحريڪ کي وري زنده ڪرڻ واري فرض ادا ڪرڻ جي لاءِ انگوت ٿي انهن صلاحيتن جي تفصيل ڄاڻڻ ۽ سڃاڻپ حاصل ڪرڻ ۾ ڪنهن غلطي جو شڪار نه ٿي وڃون.

”مسلمان ملت“ اڄ هن ڳالهه تي نه قدرت رکي ٿي ۽ نه هن لاءِ اها ڳالهه گهربل آهي ته هو انسانيت جي آڏو سائنسي ۽ مادي ايجادن جي مٿان ۾ اهڙا حيرت انگي ڪارناما ۽ ڪرامتون انجام ڏئي جو انهن کي ڏسي ماڻهو هن جي سرن

هون لڳن، ۽ اهڙيءَ طرح هو پنهنجي انهيءَ مادي ترقيءَ جي معرفت هڪ دفعو وري دنيا جي اڳواڻي جون واڳون پنهنجي ڪنٽرول ۾ آڻي. يورپ جو خداداد ذعن انهيءَ ڊوڙ ۾ گهڻو اڳ وڌي چڪو آهي، ۽ اٽڪل روءِ ايندڙ ڪجهه صدين تائين هن نئين، جي ڪا به اميد رکي نه ٿي سگهجي ته يورپ جي مادي ترقي جي برابر ترقي حاصل ڪري سگهي يا انهيءَ کان وڌيڪ ڪاميابي ٿي سگهي ٿي.

تهن ڪري اسان کي ڪنهن به صلاحيت جي ضرورت آهي. اهڙي صلاحيت جنهن کان موجوده تهذيب جي جھولسي خالي آهي، پر انهيءَ جو اهو مطلب هرگز نه آهي ته مادي ترقي واري ڪم کي بالڪل نظرانداز ڪيو وڃي. جيڪي سو انهيءَ معاملي ۾ به پوري جدوجهد ۽ سخت محنت سان ڪم ڪرڻ ضروري آهي، لکن هي نظريو آڏو رکي اهو ڪم انجام نه ڏيو آهي ته موحده حالت ۾ دنيا جي امانت حاصل ڪرڻ لاءِ صرف اهوئي هڪ طريقو رهجي ويو آهي. پر هي خيال رکي انهيءَ ڪم ڏانهن ڌيان ڏيو آهي ته اها مادي ترقي اسانجي وجود کي باقي رکڻ لاءِ هڪ اڻ ٿر شرط آهي، ۽ خود اسلام جيڪو انسان کي زمن جي خلانت جو وارث قرار ڏئي ٿو ۽ ڪجهه خاص شرطن هيٺ خلانت واري ذميداري کي خدا جي عبادت ۽ انسان جي پيدا ڪرڻ جو اصل مقصد سمجهي ٿو اهو خود انسان لاءِ مادي ترقي کي لازم ڄاڻي ٿو.

”انسانيت“ جي اڳواڻي حاصل ڪرڻ لاءِ مادي ترقي کان سواءِ ڪا به صلاحيت گهربل آهي ۽ اها صلاحيت صرف اهو عقيدو ۽ زندگيءَ جو نظام ٿي سگهي ٿو جيڪو انسانيت کي هڪ طرف هي موقعو ڏئي ته هو نه بل زبردست سائنسي ترقي کي محفوظ ڪري، ۽ ٻئي طرف اهو عقيدو انسان جي

فطري ضرورتن ۽ مسئلن کي هڪ نئين سوچ مطابق اهڙي ته شاندار نموني حل ڪري آساني پيدا ڪري، جهڙي ريت موجوده مادي ذهن زبردست سائنسي ترقي ڪئي آهي، ۽ انهي کان اڳتي وڌي اهو عقيدو ۽ زندگيءَ جو نظام عملي طرح هڪ جاندار انساني معاشري جي شڪل اختيار ڪري، يا ٻن لفظن ۾ اهو معاشرو مسلمان ”ملت“ جو نمائندو هجي.

موجوده دور جي جهالت

موجوده انساني زندگي جا قانون ۽ قاعدا جن غلطي پيادن تي تعبير ڪيا ويا آهن انهن کي ڏسجي ٿو ته صاف معامون پيش ٿي رهيا آهن. اڄ سڄي دنيا ”جهالت“ جي ڪاري ڪن ۾ وڪوڙي پئي آهي. انهيءَ ”جهالت“ جو رعب تڏن به اهڙو آهي جو حيرت انگيز مادي سهولتون، عيش آرام ۽ آسائشون ۽ زبردست ايجادون به هن جي پڇرائي کي گهٽ يا هلڪو ڪري ڪونه ٿيون سگهن. انهيءَ جهالت جي محض جو بساد ٿي هن ڳالهه تي فائز ڪيو ويو آهي ته پرور دگار عالم جي اقتدار اعليٰ تي قبضو ڪري الله تعاليٰ جي حاڪميت کڻي بغاوت ڪئي وڃي، جيڪا رب تعاليٰ جي خاص صفت آهي، جنهن جي نهي ۾ انهيءَ جهالت ”حاڪميت“ خون واڳون انسان جي حوالي ڪري ڇڏيون آهن ۽ ڪجهه ماڻهن کي ٻين ماڻهن مٿان ”اربابا من دون الله“ جو درجو بخشي ڇڏيو آهي. انهيءَ جهالت اهو ڪم ڪنهن سادي سودي طريقي سان نه ڪيو آهي جهڙي طرح قديم جهالت جي زماني ۾ اهو ڪم پنهنجي پهرئين مرحلي ۾ هو. اهو ڪم وڏي ٺٺ ٺاڻگر ۽ انهيءَ دعويٰ سان ڪيو آهي ته پنهنجو پاڻ صرف انسانن کي ئي اهو حق حاصل آهي ته هو پنهنجي اصولن ۽ فڪرن کي پاڻ جنم ڏين، شريعت ۽ قانون جوڙين ۽ زندگيءَ جي جدا جدا رهن لاءِ جيڪو طريقو چاهين اختيار ڪن، ۽ انهيءَ ”مساوي

۾ هو هن ڳالهه جي ڪار، غرض نه نا رکن ته اهو معلوم ڪن
 ته الله تبارڪ و تعاليٰ انساني زندگيءَ جي رهنمائي لاءِ ڪهڙو
 نظام ۽ دستور ڏنو آهي، ڪهڙي هدايت نازل ڪئي آهي ۽
 ڪيئن نازل ڪئي آهي. انهيءَ باغي انساني اقتدار ۽ حڪمراني
 واري چڙواڳ نظرئي کي اختيار ڪرڻ جي نتيجي ۾ الله جل جلاله
 جي مخلوق نام ۽ سمر جي چڪيءَ ۾ بيسجي زهر آهي جنهن
 جي ڪري اسراڪي نظامن جي اوت ۾ انسانيت کي جهڙيءَ
 رست ڏليل ڪو ٻو وڃي، يا سرماڻي دار نظامن جي حدن اندر
 ڌن جي ٻوڃا ۽ بدڪاريءَ جي ڏوند انسانن، قومن سان جهڪي
 لڳ ڪانڊاريندڙ ڪلور ڪيا آهن، دراصل اهي سڀ انهيءَ
 بغاوت جو نتيجو آهن، جيڪا هن زمين جي تخني تي خدا جي
 مقابلي ۾ اختيار ڪئي ويئي آهي. الله تعاليٰ انسان کي جهڪو
 شرف ۽ شان عطا ڪيو آهي، انسان انهيءَ کي پنهنجي سرن سان
 پاڻ تهڙي هينئر تههڙيءَ جو منهن ڏسي رهيو آهي.

اسلام ۽ جهالت جو بنيادي اختلاف

انهيءَ باري ۾ صرف اسلام جو نظام ئي نرالي خوبين جو علمبردار
 آهي. اسلامي ”نظام حيات“ کان سواءِ اوهان جنهن به نظام کي
 ڇاهيندؤ ته اوهان ڏسندؤ ته انهيءَ ۾ هڪ انسان ٻئي انسان جي آڏو
 ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ عبادت ڪندو ٻيو نظر ايندو. ان
 جي خلاف صرف اسلام ئي هڪ اهڙو زندگيءَ جو نظام آهي،
 جنهن ۾ انسان پاڻ جهڙن انسانن جي بندگيءَ کان چند ڇڏائي
 صرف اڪسلي خدا جي بندگي ۽ پوڄا لاءِ خاص سڀ
 وڃي ٿو، صرف رب جي حضور من هدايت ۽ نيڪيءَ جو
 نور حاصل ڪري ٿو ۽ صرف انهيءَ بااظهار جي آڏو پنهنجو
 خدمت نمائي ٿو.

اهوئي نقطو آهي جتي اسلام ۽ جهالت جي زندگيءَ جي

راھن جا پيڃرا جدا جدا ٿي وڃن ٿا. هي آهي اهو نئون ۽ نرالو
 زندگيءَ جو تصور جنهن کي اڄ اسان انسانيت جي خدمت ۾
 پيش ڪري سگهون ٿا. اهو تصور انساني زندگي جي مٿڙي
 عملي طريقن کي سونهن وات ڏيکاري سگهي ٿو. اهو ئي آهي
 ان کٽ خزانو آهي جنهن کان انسانيت جو دامن خالي آهي.
 انهيءَ ڪري ته هن سلسلي ۾ مغربي تهذيب سنڌ تي ڇڪي
 آهي ۽ يورپ جون حيرت انگيز سائنسي کوجنائون به
 پوءِ کڻي مغربي يورپ هجي يا مشرقي انهيءَ آمله سائڪن جي
 کان کي ڳولڻ ۾ ناڪام وڌن آهن.

هيءَ ڳالهه اسان پوري دعويٰ سان چئون ٿا ته اسان هڪ
 اهڙي ”نظام حيات“ (Code of Life) جا داعي آهيون
 جيڪو هر لحاظ کان مڪمل، مڪمل، نرالو ۽ ممتاز آهي. سڄي
 انسان ذات انهيءَ ان کٽ خزانو جي قبض ڪن محروم آهي.
 هن مادي صنعتي کوجنائن واسطو انهيءَ دولت کي تلاش ڪرڻ
 جي سگهه ڪنهن ۾ نه آهي. لکن جيئن اسان اڳوات
 عرض ڪيو آهي ته انهيءَ خدائي فضل جا گڻ انهيءَ وقت
 ٺاڻن به ٻڌرا ٿي نه ٿا سگهن جيئن انهيءَ کي عملي زندگيءَ
 جي سانچي ۾ نه وڌو ويندو. تنهن ڪري اهو ضروري آهي ته
 هڪ امت ابتدا ٿئي جيڪا باقاعدي عمل ڪري انهيءَ اسلامي
 معاشري جو جيترو جاڳندو نمونو دنيا جي آڏو پيش ڪري.
 اهو مقصد تڏهن حاصل ٿيندو جڏهن ڪنهن به اسلامي ملڪ
 ۾ اسلامي تحريڪ کي زندو ڪرڻ واري ڪم کي جوش ۽
 جذبي سان شروع ڪيو وڃي. دين جي احياءَ لاءِ اها ڪوشش
 ڪرڻ انهيءَ ڪري ان ٿر آهي جو هاڻي نه سهي لکن زبردست
 ۽ اڳاٽا محنت جي نتيجي ۾ اهو ڏينهن ضرور اڀرندو جڏهن

انسانيت جي امامت تي قضاو انهيءَ ئي تحرڪ کي حاصل
ٿي ويندو.

دين جي احياءَ جو ڪم ڪيئن ٿيڻ گهرجي

هينئر سوال اهو ٿو بڻدا ٿئي ته اسلام کي وري اڳوڻي
اوج تي پهچائڻ لاءِ مهڻي جي شروعات ڪيئن ڪئي وڃي؟ انهيءَ
جو مختصر جواب اهو آهي ته جلد بلند ارادي ۽ حوصلو وارن
ماڻهن جي هڪ اهڙي جماعت وجود ۾ اچي جيڪا انهيءَ عظيم
فرض کي سرانجام ڏيڻ جو بار پنهنجن ڪاهن تي کڻي ۽ ٻوڏ
لڳاتار پنهنجي منزل طرف تيز تيز ڳامون هڻندي وڌندي رهي
۽ جهالت جي انهيءَ بي انت سمنڊ جي سبني کي چيريندي
پنهنجو رستو ٺاهيندي اڳتي هلي رهي جنهن جي آويڙن سڄي
دنيا کي وڪوڙي ڇڏيو آهي. پنهنجي سفر جي دوران انهيءَ
جماعت کي انهيءَ جهالت جي طوفان جي اثر کان پاڻ کي
پاسيرو نه رکڻو آهي ۽ هڪ طرح سان واسطو به رکڻو آهي.
ٽئين حوصلي واري انهيءَ جماعت کي جنهن منزل تائين پهچڻو
آهي انهيءَ لاءِ ضروري آهي ته ڪس بهنجي راه جي نشانن ۽
منزل جي پوري ڄاڻ هجي، جيئن انهن کي ڏسي هو پنهنجي
مهڻي جي مزاج ۽ طبيعت، پنهنجي فرض جي حقيقت ۽ اهميت،
پنهنجي مقصد جي تڙپ ۽ انهيءَ وڏي مسافري جي پهرئين ئي
نشان کي سڃاڻي سگهي. نه صرف ايترو پر انهيءَ جماعت کي
هن ڳالهه جو شعور به هئڻ گهرجي ته انهي عالمگير جهالت جي
مقابلي ۾ هن جو ڪهڙو رويو ۽ نظريو آهي؟ ڪهڙن ڪهڙن
اصولن جي آڌار تي هو؟ ٻين ماڻهن کي پاڻ سان شامل ڪري
۽ ڪهڙن سببن جي ڪري انهن کان جدا ٿي وڃي. انهيءَ
کي اهڙو ڄاڻ به هجي ته خود سندس خوابيون ۽ صلاحيتون ڪهڙيون
آهن ۽ ڇو طرف موجود جهالت ڪهڙن، خوابين، عاداتن ۽ خصالن

مان هتيار بند ٿي بيٺي آهي؟ کيس اها به سڌ هئڻ گهرجي به هو جاهل دنيا کي اسلام جو پيغام ڪهڙي ريت ڏئي ۽ انهيءَ مان ڪهڙين ڪهڙين ڳالهين ۽ مسئلن تي بحث ڪيو وڃي؟ ۽ پوءِ کيس هن ڳالهه جو به علم هئڻ گهرجي ته هو ۽ انهن سڀني مسئلن ۽ سوالن کي حل ڪرڻ لاءِ ڪهڙن ۽ ڪٿان رهنمائي حاصل ڪري؟

واضح هئڻ گهرجي ته انهيءَ حق جي راهه جي نشانن ۽ منزلن جي سڃاڻپ اسلامي عقيدي جي اصلي بنياد جي روشنيءَ ۾ حاصل ڪئي ويندي. انهيءَ اصلي بنياد مان اسانجو مطالب قرآن حڪيم آهي ۽ قرآن حڪيم جي بنيادي تعليم جي نور مان روشني حاصل ڪري انهيءَ راهه جي منزلن ۽ نشانن جو پتو لڳائي سگهيو. يا وري اهو تصور انهيءَ باري ۾ رهنمائي ڪندو جيڪو قرآن حڪيم صحابه ڪرام جي انهيءَ سڳوري جماعت جي دلين تي نقش ڪري ڇڏيو هو. الله تعاليٰ انهيءَ بي مثال جماعت جي ذريعي زمين جي سڀني تي پنهنجي حڪمت ۽ قدرت جا اهڙا ڪرڻا ڏيکاريا جو انسان دنيا ۾ رهجي ويو، ۽ هڪ دفعي ته انهيءَ چونڊيل جماعت انساني تاريخ جو وهڪرو ڦيرائي انهيءَ طرف ڪري ڇڏيو، جنهن کي الله تبارڪ و تعاليٰ قبوليت جو شرف بخشي پسند فرمايو هو.

منتظر حقيقت

مان هي ڪتاب انهيءَ جماعت لاءِ لکيو آهي جيڪا اڄ انساني تاريخ جي وهڪري کي وري سونهن ڏيک ڏيئي انهيءَ جماعت کي اهڙو ”منتظر حقيقت“ ڪري ڄاڻيندو آهي. هن ڪتاب جا چار باب منهنجي تفسير ”في ظلال القرآن“ تان ورتا ويا آهن. جن ۾ موضوع جي خيال کان مان ڪجهه گهٽ وڌائي ڪئي آهي. هن مقدمي کان سواءِ مان ان باب

مختلف وقتن ۾ قلمبند ڪيا آهن. قرآن حڪيم جي پيش ڪيل
 ريتاني ”نظرۂ حيات“ ۾ غور ۽ فڪر جي دوران مختلف
 وقتن تي پنهنجي آڏو جيڪي حقيقتون ظاهر ٿيون آهن انهن
 کي مان قلمبند ڪري ڇڏيو آهي. جيتوڻيڪ پنهنجا اهي خيال
 اوهان کي ڇڙوڇڙ ۽ کنڊرڊل نظر ايندا، مگر هڪڙي ڳالهه انهن
 سڀني ۾ موجود ملندي ۽ اها آهي ته اهي خيال ”معالم في الطريق“
 (منزل جا نشان) هوندا. ظاهر آهي ته هر رستي جا ڏس بند
 ائين ٿي هوندا آهن. بهرحال اهي گذارشون ”معالم في الطريق“
 جي پهرين قسط آهن، ۽ اسڊ آهي ته جهڙيءَ ريت الله تعاليٰ
 مونکي هن ڪتاب پيش ڪرڻ جي توفيق ڏئي آهي، انهيءَ
 موضوع تي چند ٻين مجموعن جي پيش ڪرڻ جي توفيق به
 نصيب ٿيندي. (۱)

(۱) واضع رهي ته سيد صاحب پنهنجي انهيءَ پاڪ ارادي جو
 تعبير ڏسي نه سگهيو. سوريءَ جي سڏ تي ليڪ چئي هو
 هميشه لاءِ امر بڻجي ويو اهڙيءَ ريت ”معالم في الطريق“
 هن شهيد جي آخري تصنيف ثابت ٿي.

پهريون باب

لاٽائي نسل

جنهن کي قرآن تيار ڪيو

ٻان مسلمان سڏائيندڙن کي اسلامي تاريخ جو هڪ اهم باب خاص طرح آڏو رکڻ گهرجي. ڇو ته اهو باب اسلام جي دعوت ڏيڻ واري طريقي تي ڏاڍو گهرو ۽ بنيادي اثر وجهي ٿو. تنهن ڪري اهو ضروري آهي ته اسلامي حڪومت جا علمبردار پوءِ ڪٿي هنن جو ڪهڙي به ملڪ ۽ زماني سان تعلق هجي، انهن لاءِ اهو لارڻي آهي ته تاريخ جي انهيءَ موڙ کان ٻليءَ پٽ سونهان هجن. ڇو ته انهيءَ باب جي اڀياس مان اها ڳالهه معلوم ٿئي ٿي ته قرآن جي دعوت هڪ زماني ۾ اهڙو انساني نسل تيار ڪيو هو جنهن جهڙو مثال پوري اسلامي تاريخ ۾ ڇا..... سڄي انساني تاريخ ۾ ان لپ آهي. منهنجو انهيءَ مان مطلب حضرت محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جا صحابي سگهرا آهن. انهيءَ نسل کان پوءِ تاريخ جي سڀني تي اسلامي دعوت جي نسجي ۾ انهيءَ قسم ۽ ڪردار جي جماعت وري پيدا ڪن ٿي آهي. جيستائين تاريخ جي هر دور ۾ انهي ڪردار وارا ماڻهو نه برابر ملن ٿا، ليڪن ائين ڪڏهن به نه ٿو آهي ته زمين جي هڪڙي ٿي ٽڪر ۾ جهجهي انداز ۾ انهيءَ نموني ۽ ڪردار جا ماڻهو اچي گڏ ٿا هجن. جهڙيءَ ريت

اسلام جي شروع واري دور ۾ اچي رڳو سا هئا هيءَ هڪ
 پتري حقيقت آهي جنهن جي شاهدي تاريخ جا ورق ڏيئي
 رهيا آهن. ڏسو وڃي ته انهيءَ حقيقت جي گهرائيءَ ۾ هڪ راز
 شامل آهي. اسانکي انهيءَ پتري حقيقت جون اکيون ڦاڙي
 اٻاس ڪرڻو آهي ته جيئن انهي راز تائين رسائي حاصل ڪري سگهون.

صحابي سڳورن کان پوءِ اهڙي لاڏاڻي جماعت

وجود ۾ ڇو نه آئي؟

اسلام جي دعوت ۽ هدايت جنهن پاڪ ڪتاب ۾ موجود
 آهي اجهو اسانجي هٿن ۾ آهي. انهيءَ ڪتاب کي ڪشي ٻڌڻ
 ڪرڻ واري هسني حضرت محمد صلي الله عليه وسلم
 جي تعليم حديث مبارڪ ۽ پاڪ سيرت اڄ به اسانجي نگاهن
 جي آڏو ائين موجود آهي، جيئن انهيءَ پهرين ايملاهي جماعت
 جي نگاهن جي آڏو هئي. جنهن جهڙو تجاؤ وري انساني اک
 ٻسي ڪانه سگهي. فرق صرف ايترو آهي ته انهيءَ وقت
 رسول الله صلي الله عليه وسلم پنهنجي سير پاڻ انهيءَ سڳوريءَ
 جماعت جي اڳواڻي ڪري رهيا هئا ۽ هاڻي هينئر اها صورت
 نه آهي. ليڪن ڇا انهي ئي سبب ڪري وري اهڙي تنظيم
 وجود ۾ اچي ڪانه ٿي سگهي ۽ جيڪڏهن رسول الله صلي الله
 عليه وسلم جي مبارڪ وجود جو اسلام جي دعوت ڏيئي انهيءَ
 کي ڪامياب ڪرڻ تائين موجود رهڻ اڻار هجي ها ته الله
 تعاليٰ اسلام کي هرگز عالمگير دعوت ۽ سڄي انسان ذات جو
 دين مقرر نه ڪري ها ۽ نه انهيءَ کي مٿن لاءِ آخري پيغام
 جو درجو ڏئي ها ۽ نه اهو فرمايو وڃي ها ته قيامت جي
 ڏينهن تائين انسان ذات کي جيڪي به ڏک ڏوٽا ۽ مسئلا
 پيش ايندا، انهن مٿي دردن جو دارون صرف اسلام وٽ ئي
 موجود هوندو. ڇا ته قرآن حڪم جي حفاظت جو ذريعو

الله تبارڪ و تعاليٰ پاڻ کڻڻ فرمايو آهي. انهيءَ ڪري ته اهو
 عليہ ۽ خير ڄاڻي ٿو ته اسلام رسول الله ﷺ کان پوءِ به برپا
 ٿي سگهي ٿو ۽ پنهنجي برڪتن سان انسانن کي آسانو ڪري
 سگهي ٿو. جيئن جو اسلام جي دعوت ڏيندي جڏهن ۲۳ ورهيه
 گذري ويا ۽ اسلامي تحريڪ پنهنجو اوج ۽ ڪمال حاصل ڪيو
 ته الله تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي بيمصر محمد ﷺ کي پنهنجي حضور ۾
 رحمت جي ٻاچي ۾ گهراڻي ورتو ۽ پاڻ ڪريم جن کان پوءِ
 پروردگار عالم انهيءَ دين کي رهندڙ دنيا تائين جاري ۽ نافذ
 ڪري ڇڏيو. تنهن ڪري رسول الله ﷺ جي برقي مٿاڻ
 سبب ائين نه ٿي سگهجي ته اهڙي مٿاڻ جماعت وري
 پيدا ٿي نه ٿي سگهي.

هٽائي جماعت جي وري پئدا نه ٿيڻ جو پهريون سبب

ته پوءِ اسانکي ڪنهن ٻئي سبب جي تلاش ڪرڻ گهرجي
 انهيءَ سلسلي ۾ اسانکي اڀرحيات جي انهيءَ چشمي ڏانهن
 وڃڻو پوندو جنهن مان هرئين اسلامي نسل اسلام جو فهم ۽
 شعور حاصل ڪيو. شايد انهيءَ ۾ ڪو فرقو اچي ويو هجي.
 انهيءَ طرفي جي به ڇاڇ ڪئي وڃي جنهن مطابق انهيءَ نسل
 تربيت حاصل ڪئي هئي، ٿي سگهي ٿي انهيءَ ۾ ڪا تبديلي
 اچي وئي هجي -

واضح رهي ته جنهن پاڪ ۽ پوتر چشمي مان صحابه ڪرام
 جي اوچي شان واري جماعت مڪوري پنهنجي اڄ اجهائي هئي
 ... اهو صرف قرآن هو. رسول الله ﷺ جون حدسون ۽ تعليم
 انهيءَ چشمي مان ڦٽندڙ ناز هئا. جيئن جو اهلالمومنين حضرت
 عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان هي پڇيو ويو ته حضور ﷺ جو
 اخلاق مبارڪ ڪهڙو هو؟ ته نبي صاحب ورائو هو.

”ڪن خلق لاقرآن“

(پاڻ ڪرم جو اخلاق قرآن جو زنده نمونو هو)

مطلب ته قرآن مجيد ئي اهو واحد سرچشمو هو جنهن مان صحابہ ڪرام ڏاندا هئا. اهو ئي اهو سانچو هو، جنهن ۾ انهن جون زندگيون گهڙجي تيار ٿيون هيون. انهيءَ مان ئي هو هر طرح جو فيض حاصل ڪندا هئا. انهن هدايت حاصل ڪرڻ لاءِ صرف قرآن کي انهيءَ ڪري ڪافي نه سمجهيو هو ته انهيءَ وقت دنيا ۾ ڪنهن به تهذيب ۽ تمدن ۽ ثقافت جا آثار موجود نه هئا. يا علمي تحقيقون ۽ سائنسي ڪمال موجود ڪونه هئا. حقيقت هي آهي ته اهي سڀ شيون اڪيچار شڪلن ۾ موجود هيون. مثال طور رومي تهذيب موجود هئي، رومي علم ۽ حڪمت ۽ رومي قانون ۽ نظام جو ڏونڪو وڃي رهيو هو جيڪو اڄ به يورپ جي تهذيب جي پيڙهه آهي يا گهٽ ۾ گهٽ موجوده يورپ انهيءَ جو ترقي ڪيل روپ آهي. يوناني تهذيب جو ڇڏيل ورثو به منطق ۽ فلسفي ۽ ادب ۽ فن جي رنگ ۾ موجود هو جيڪو اڄ به مغربي تهذيب جي فڪر ۽ نظر جو مرڪز آهي. عجمي تهذيب ۽ تمدن، عجمي آرٽ، سدس شاعري انهيءَ جي روايتي ادب ۽ عقيدن ۽ حڪومت جي چرخن جو چؤ طرف چوٽل هو. يون به ڪيتريون تهذيبن ”جزيره العرب“ جي اوس پاس ۽ ڀرڻو موجود هيون. مثال طور هندي تهذيب ۽ چيني تهذيب، رومي ۽ عجمي ٻنهي تهذيبن جا وهڪرا جزيره العرب جي لڳ ڏکڻ ۽ اتر ۾ موجون هڻي رهيا هئا. انهيءَ کان سواءِ يهودي ۽ عيسائي قومون خود جزيره العرب جي دن ۾ آباد هيون. تنهن ڪري اسين محسوس ٿا ڪريون ته اسلام جو پهريون مبارڪ نسل يعني صحابي مڳورن دين جي سمجهه حاصل ڪرڻ خاطر صرف قرآن مجيد جي نور مان پنهنجين زندگين کي منور ڪرڻ کي ڪافي ۽ شافي ڄاتو. هنن اهو انهيءَ ڪري نه ڪيو

تہ ڪو هو تهذيب ۽ تمدن کان ڪوراهڻا يا هنن کي علم ۽ فڪر جي ڄاڻ ڪانه هئي. پر هنن قرآن مجيد کي هڪ سوچيل سمجھيل نظر ٿي ۽ اڳواٽ سوچيل رت پٽندڙ ڪافي سمجھيو هو. انهيءَ ڪالهه جو دليل خود پيغمبر ﷺ جي هڪ عمل مان ملي ٿو. پاڻ ڪريم جن هڪڙي گهاري حضرت عمر رضي الله تعاليٰ عنه جي هٿن ۾ تورات جا چنڊ ورق ڏنا پاڻ اهو ڏسي ناراض ٿيا ۽ فرمايائون:

”وانه“ واللہ لو کان موسيٰ حابين اظهر کم ماحلہ الا ان يتبعني“
يعني :- خدا جو قسم جيڪڏهن موسيٰ بہ توهان وٽ موجود هجي ها تہ منہنجي ئي اطاعت ڪري ها. (راوي حضرت حابر - حافظ ابو يعليٰ ۽ انهيءَ روايت کي حماد ۽ شعبي جي سند سان روايت ڪيو آهي).

انهيءَ واقعي مان صاف ظاهر آهي تہ رسول الله ﷺ ڄاڻي وائي اسلام جي انهيءَ اول نسل کي جيڪو پنهنجي تربيت جي ابتدائي دور مان گذري رهيو هو. سختيءَ سان اها هدايت ڪئي تہ هو صرف هڪڙي ئي چشمي مان فيض حاصل ڪري ۽ اهو هو قرآن ڪريم پاڻ ڪريم جن جي اصل مرضي اها هئي تہ صحابه جي دالين جون دريون صرف قرآن مجيد لاءِ کليل رهن ۽ انهيءَ جي ٻڌايل راه مطابق منهنجي زندگيءَ کي مڪمل طرح سنوارين. اهو ئي سبب آهي جو جڏهن پاڻ ڪريم جن حضرت عمر رضي الله عنه کي ڏٺو تہ هو قرآن کان سواءِ ڪنهن ٻي شيءِ ڏانهن ڌيان ڌري رهيو آهي. تہ سندن منهن مبارڪ ڪاوڙ وڃان ڳاڙهو ٿي ونو. ڏٺو وڃي تہ پاڻ ڪريم ﷺ جن هڪ اهڙو نرالو ۽ بي مثال نسل تيار ڪرڻ چاهين سا جنهن جي دل ۽ دماغ بالڪل اچو آڇرو ۽ پاڪ هجي. جنهن جو احساس ۽ شعور صاف ڏيکي ۽ جنهن جي تعمير ۾ قرآن جي ڏسيل مسالي کان سواءِ ٻيو ڪوبه سامان استعمال نيل نہ هجي.

انهي نسل يا جمعيت کي انساني تاريخ جي نرالي ۽ بي مثال تنظيم سمجهيو ويو آهي. انهيءَ جو سبب اهو آهي ته دين جي سمجهه صرف هڪڙي ئي ذريعي مان حاصل ڪئي، مگر پوءِ جيڪي دور آيا انهن ۾ اها صورت پيدا ٿي ته انهي پاڪ ۽ صاف چشمي ۾ ٻين چشمن جو ڪند سند به اچي شامل ٿيو. تنهن ڪري ايندڙ نسلن جنهن چشمي تي پنهنجو دارو مدار رکيو انهيءَ جو اهو حال هو جو انهيءَ ۾ قصن، ڪهاڻين روايتن، يوناني فلسفي ۽ منطق، پراڻن عجمي آکاڻين ۽ قصن، اسرائيلي روايتن، مسيحي فلسفي ۽ ٻين مذهبن جا رهيل ڪهيل عقيدا ۽ اثر به اچي پيتجي چڪا هئا. جنهن جي نتيجي ۾ قرآن حڪيم جي اصل مطلب ۽ سمجهائيءَ تي انهن مڙني نظردن جو اولڙو پيو. عام الڪلام تي اثر پيو ۽ فقه ۽ اصول فقه جي دائري اندر به اهي وهڪرا ٿي پيا. پهرئين نسل کان پوءِ جيترا نسل ايندا ويا انهن انهيءَ گڏ سڌ چشمي ڏانهن پيڙو پئي رکيو. جنهن جو نتيجو وڃي اهو ظاهر ٿيو ته صحابه ڪرام جهڙي ڪامل ۽ خاص ڪردار ۽ صورت واري جماعت وري زمين تي ڪانه ظاهر ٿي. ۽ اسين هي ڳالهه ڪنهن شڪ ۽ شڪي کان سواءِ چئون ٿا ته پوءِ پيدا ٿيندڙ نسلن ۽ پهرئين مبارڪ نسل جي وچ ۾ جيڪو پڌرو فرق نظر اچي ٿو انهيءَ جو اصلي ڪارڻ اهوئي آهي ته بعد ۾ اسلام جي پهرئين نور ۽ هدايت واري آب حیات ۾ ڌارين نظرين ۽ اڪيچار ڪرڻ جي ميرن ميرن چشمن اچي هالوت ڪاڌي، جن مان ڪجهه بابت اسان مٿي اشارو ڏيئي آيا آهيون.

ٻيو سبب

انهيءَ اول لائاني نسل ۽ ٻين نسلن ۾ جيڪو فرق

پندا ٿيو آهي. انهيءَ جو پيو به هڪ بنيادي سبب موجود پئي رهيو آهي.

صحابه^۱ ڪرام قرآن مان فيض حاصل ڪرڻ جو جيڪو طريقو اختيار ڪيو هو بعد جي زماني ۾ انهيءَ ۾ به تبديلي اچي ويئي. صحابه^۲ ڪرام قرآن جي تلاوت ۽ انهيءَ ۾ غور و فڪر انهي غرض لاءِ نه ڪندا هئا ته هو پنهنجي معلومات (General Knowledge) وڌائين، يا ادبي ذوق پورو ڪن يا پنهنجي دماغ لاءِ تفريح جو سامان مڙين. انهن صاحبن مان ڪو به ماڻهو انهيءَ مطلب لاءِ قرآن ڪونه سگهندو هو ته منهنجي علمي ڄاڻ تمام وڌي وڃي، قانوني ۽ عقلي جي رمزن جي سڃاڻڻ ۾ اڳي کان اڳرو ٿيان يا ڪنهن به لحاظ کان پنهنجي علم جي رهڻ ڪٽر ڪي پورو ڪري ڇڏيان. ان جي خلاف انهيءَ بزرگ جماعت جو هر فرد انهيءَ جذبي تحت پنهنجو پلاند قرآن مجيد جي گوهرن ۽ جواهرن سان پريندو هو ته هو معلوم ڪري ته هن جي پنهنجي زندگيءَ جي باري ۾ بادشاهن جي بادشاه ڪهڙيون هدايتون ڏنيون آهن؟ جنهن معاشري جي اندر هو اڪ کولي رهيو آهي، انهيءَ جي پوري زندگيءَ جي جوڙجڪ لاءِ هن ڪهڙا حڪم ڏيڻ فرمايا آهن؟ انهيءَ نظام حبت جي باري ۾ جنهن جو هو پاڻ ۽ سندس جماعت علمبردار آهي، انهيءَ لاءِ پروردگار عالم ڪهڙا تفصيل نازل فرمايا آهن. انهيءَ سڳوري برگزیده جماعت جي هر فرد کي جنهن گهڙي خدا جي ڪنهن فرمان کي نافذ ڪرڻ جو حڪم ملندو هو ته هو فوراً انهيءَ تي عمل ڪرڻ لاءِ اکيون بوٽي ميدان جنگ جي هڪ ساهي وانگر اٿي کڙو ٿيندو هو. هو هڪ ئي واري سان قرآن مجيد جون ڪيتريون سورتون پڙهي ڪونه ڇڏيندو هو. ڇو ته کيس ڄاڻ هئي ته اهڙيءَ طرح سندس ڪاٺين

مٿان هڪدم ڪيترن ئي فرضن ۽ ذمي دارين کي ڦٽائڻ جو بار اچي پوندو. هو وڌ ۾ وڌ ذه آيتون تلاوت ڪري انهن کي حفظ ڪندو هو ۽ پوءِ انهن تي عمل ڪرڻ لاءِ پڙڪو کائي اڳيرو نيندو هو. اهڙي قسم جي تعليم جي طريقي جو تفصيل اسان کي حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جي بيان ڪيل هڪ روايت مان ملي ٿو. (۱)

خدا تعاليٰ جي حڪمن جي فرمانبرداري ۽ جي انهيءَ زبردست احساس جي نتيجي ۾ صحابه ڪرام لاءِ نه صرف روحاني لذت ۽ سڪون جي دولت جا دروازا کلي ويا پر عام ۽ عرفات جون ان گهڻيون راهون به انهن لاءِ ڪشاديون ٿي ويون. هو جيڪڏهن پنهنجي دماغي فرحت ۽ لطف ۽ عام واقفيت (General Knowledge) حاصل ڪرڻ لاءِ قرآن جو اڀياس ڪري ها ته اها ان مٿي روحاني لذت انهن کي هرگز نصيب نه ٿي سگهي ها ۽ هو علم ۽ عرفان جي بي انت بحر کي اڪري بار نه بڻجي سگهن ٿا. انهي کان سواءِ منجهن فرمانبرداري جي احساس پيدا ٿيڻ ڪري انهن لاءِ فرض جي ادائگي جو حڪم به ڏاڍو آسان ٿي پيو هو. خدا جا حڪم انهن لاءِ بار بڻجڻ جي بجاءِ ڏاڍا هلڪا ۽ سول ٿي پيا هئا. قرآن جي تعليم انهن جي رڳ رڳ ۾ اهڙيءَ ريت تند تنواري رهي هئي جو انهن جون زندگيون اسلام جو هڪ زندو مثال بڻجي ويون هيون. اهي هڪ اهڙي ثقافت جو عملي نمونو بڻجي ويا هئا جو انهيءَ حد خيالي دنيا ۽ ڪتاب جي ورزن تائين نه رهي هئي پر هڪ اهڙي عملي تحرڪ جي شڪل ۾ نڪري نروار ٿي جنهن انساني زندگيءَ جو رخ بدلائي ڇڏيو.

(۱) حضرت عبدالله بن مسعود جي انهيءَ روايت کي حافظ ابن ڪثير پنهنجي تفسير جي مقدمي ۾ نقل ڪيو آهي.

ياد رهي ته قرآن پنهنجي خزانن جون ڪنجيون صرف انهن ماڻهن کي عطا ٿو ڪري جيڪي اهو احساس ۽ جذبو وٺي سندس خدمت ۾ حاضر ٿين ٿا ته هو قرآن کي پڙهي ڪڙهي پوءِ انهي تي پوريءَ ريت عمل ڪندا.

قرآن انهيءَ ڪري نازل ڪونه ٿيو آهي ته اهو اهڙو ڪتاب ليکيو وڃي جنهن مان صرف ذهن کي لذت ۽ ذوق کي سکون ملي، يا ان کي صرف ادبي ”شهارو“ قرار ڏنو وڃي، يا انهيءَ کي قصن ۽ ڪهاڻين جو داستان ڄاتو وڃي. جيتوڻيڪ ڪلام الاهيءَ جا مضمون انهن مڙني خوين سان به مالا مال آهي..... ليڪن رب طرفان نازل ٿيڻ جو سندس اصل مقصد اهو آهي ته اهو زندگي جو ڪتاب هجي، اهو انسانيت جو اڳواڻ هجي. هو انسانيت کي اهو هدايت ڏيو آهي ته مالڪ العالم کي زندگيءَ جو ڪهڙو نمونو محبوب آهي. قرآن مجيد انهيءَ ئي مقصد ۽ مطلب جي روشنيءَ ۾ صحابهءَ ڪرام کي درجي بدرجي هڪ خاص زندگيءَ جي تربيت ڏيندو رهيو ۽ رکي رکي وٺي مان سندس حڪم ۽ هدايتون نازل ٿينديون رهيون. انهيءَ درجي بدرجي تعبير ۽ تربيت واري طريقي کي بيان ڪندي الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

و قرآنًا فرقناه لتقراه

علي الناس عليٰ مڪث و نزلناه تنزيلا

(بني اسرائيل: ۱۰۶)

ترجمو :- ”۽ هن قرآن کي اسان ٿورو ٿورو ڪري نازل ڪيو آهي جيئن اوهن ترسي ترسي اهو ماڻهن کي ٻڌائو ۽ انهي کي اسان (موقفي موقعي مان) آهستي آهستي نازل ڪيو آهي.“

قرآن هڪ ئي ڀيري نازل نه ٿيو، پر اسلامي معاشري ۾

جيئن نمون نمون ضرورتون پيدا ٿينديون ويون، ماڻهن جي شعور ۽ فهم ۾ اوسر ۽ ڪشادگي جاءِ والاريندي ويئي عام انساني زندگيءَ ۾ درجي بدرجي ترقي پيدا ٿيندي ويئي، ۽ اسلامي جماعت کي عملي ميدان ۾ جيڪي مسئلا ۽ مشڪلاتون آڏو اينديون پئي ويون انهيءَ مطابق قرآن نازل ٿيندو رهيو. هڪ آيت يا ڪجهه آيتون خاص قسم جي حالتن ۽ واقعن جي نسبت سان نازل ٿينديون هيون ۽ انهن مونجهارن کي اچي حل ڪنديون هيون جيڪي ماڻهن جي دماغن ۾ پيدا ٿيندا هئا. نه صرف ايترو پر انهن حالتن جي ڪينيت کي به اچي صاف ڪنديون هيون ۽ جن مشڪلاتن ۾ ماڻهو وڪوڙيل هوندا هئا انهن سان منهن ڏيڻ لاءِ آڻيندا. جي واسطي به اڳواٽ رهنمائي ڏئي ڇڏينديون هيون. اهڙي ريت اهي ماڻهن جي، ۽ احساس جي لغزشن ۽ پيش ايندڙ معاملن جي غلطي کي دور ڪري سگهجن وائڻ ڏيکارينديون هيون. هر هڪ معاملي ۾ انهن جو پنهنجي پالڻهار سان ڳانڍاپو مضبوط ڪنديون هيون ۽ انهن کي پنهنجي پروردگار جي انهن صفتن ۽ ڪمانن جي اچي واقفيت ڏينديون هيون جيڪي هن ڪائنات جي ذري پرزي ۾ پنهنجا تجللا ڏيکاري رهيون آهن. تان جو قرآن جي انهيءَ فطري تربيت جي نتيجي ۾ صحابهءُ ڪرام کي هنن حقيقتن جي پوري پروڙ پئجي چڪي هئي ته انهن جي مبارڪ زندگي جو هردم ۽ گهڙي الله تعاليٰ جي رهنمائي ۽ حفاظت ۾ ملاءِ اعليٰ (Assembly of Higher beings) جي صحبت ۾ گذري رهي آهي. ۽ هو خدا جي رحمت جي چٽ جي چٽو ۾ پنهنجي منزل ڏانهن وڌي رهيا آهن. انهيءَ احساس جي ڪري انهن جي عملي زندگي، زندگيءَ جي انهي پاڪ قانون جي سانچي ۾ تيار ٿي ويندي هئي، جنهن جي تابع رتب تعاليٰ جي طرف کان ملي رهي هئي.

بس معلوم ٿيو ته ”تعليم براه تعميل“ (Education for action) جي انهيءَ خاص نظر تي صحابهءَ ڪرام جي لاثانيءَ سڳوري ۽ نرالي تنظيم تيار ڪئي. ۽ ايندڙ نسلن جي ترست جنهن نظر تي جي بنياد تي ٿي انهيءَ جو عنوان هو ”تعليم براه تحقيق ۽ تفریح“ (Education for research and recreation) ۽ بلاشڪ هي اهو ٻيو بنيادي ڪارڻ آهي جنهن جي ڪري پهرئين نسل ۽ ايندڙ نسلن جو مهندو هڪ ٻئي کان نرالو ٿي ويو.

صحابه ڪرام جهڙي جماعت جي وري پٽدا نه ٿيڻ جو ٽيون سبب

هڪ نمون ڪردار به انهيءَ تاريخ جي عمل ۾ ڪم نظر اچي ٿو. مناسب ٿو نائجي ته انهيءَ جو جائزو به ورتو وڃي. رسالت جي دور ۾ جيڪڏهن ڪو شخص اسلام جي آغوش ۾ ايندو هو ته هو اڳين جهالت واري دور کان پنهنجا سڀ ليک لاڳاپا ڇڏي پوءِ ايندو هو. اسلام جي حد اندر پير پائيندي ٿي هو محسوس ڪندو هو ته پنهنجي زندگيءَ جي ڪتاب جو هڪ انقلابي ورق ورائي رهيو آهي ۽ هڪ اهڙي نئين دور ۾ داخل ٿي رهيو آهي، جنهن جو رنگ ڊنگ جهالت واري زندگيءَ جي بالڪل ابتڙ آهي. انهي پيش قدميءَ کان پوءِ هو جهالت واري زندگيءَ جي حرڪت ۽ چرپر کي نفرت، شڪ شڪي ۽ ڊنل نگاهن سان واجهائيندو هو. هن جي دل ۽ دماغ ۾ اها ڳالهه چڱيءَ ريت پهچي ويندي هئي ته جهالت وارا سڀ ڪم ڪڏا ۽ ڀليد هئا. انهن ۾ ۽ اسلام ۾ دور جو به واسطو نه آهي. پوءِ هو انهيءَ احساس ۽ دل جي پرور جذبي وچان اسلام سان گرائڙي پائيندو هو ته جيئن زندگيءَ جي جون کي اڌان جوت ملي. انسان آخر انسان آهي، جيڪڏهن ڪڏهن

مٺائڻس ”نفس اماره“ غالب اچي ويندو هو يا ڦٽي ڪيل عادتن کي مٺائڻس ڪو وارو لڳي ويندو هو ته گناهه ۽ لغزش جي احساس جي ڪري هُن جي نبد حرام ٿي ويندي هئي، فوراً توبه ڪري، هو پنهنجي دل جي اناهه گهراين ۾ پنهنجي گناهه جي معافي ۽ روح جي پاڪائي جو گهرجائو ٿي ويندو هو، ۽ وري قرآن جي نوراني چشمي ۾ ٽپيون هڻڻ لاءِ بي چين ٿي ويندو هو.

اسلام جي دامن ۾ پناهه وٺڻ ڪن بوءِ هڪ مسلمان جي هيءَ ڪيفيت ٿي ويندي هئي جو هن جي جاهلي دور ۽ نئين اسلامي زندگي جي درميان مڪمل قطع تعلق ٿي ويندو هو. انهيءَ قطع تعلق جو فيصلو توري ٽڪي پوري شعور ۽ سمجهه سان ڪيو ويندو هو. انهيءَ کان پوءِ ڇو طرف موجود جاهل معاشري سان سندس ڪوبه تعلق ۽ واسطو باقي نه رهندو هو. هو پنهنجين سڀني پيڙهن کي تبلي ڏيکاري انهيءَ جذبي ۽ ولولي سان اسلام کي دل و جان سان قبول ڪندو هو هُن جو جهالت واري ماحول سان ڪنهن به قسم جي پراڻي باقي نه رهندي هئي. جيتوڻيڪ ڪاروبار ۽ واپار وڙي ۾ هن جو مشرڪن سان واسطو هوندو هو، ليڪن انهيءَ ڪري سندس آيل عقيدتي واري تبديليءَ ۾ ڪو فرق نه ايندو هو، ڇو ته عقيدتي ۽ نظريي ۽ واپار وڙي جا ميدان ٿي هڪ ٻئي کان نرالا آهن. جهالت واري ماحول، جهالت وارين رسمن ۽ رواجن، جهالت وارن فڪرن ۽ نظرين ۽ جهالت وارين عادتن ۽ طريقن کان مڪمل طور تي جو هڪ مسلمان پنهنجو هلند آڇو ڪندو هو، دراصل اهو عظيم فيصلو انهيءَ ڳالهه جو اعلان هوندو هو ته هو شرڪ کان بيزاري واري، توحيد جي دامن ۾ پناهه وٺڻ ٿو چاهي. هو زندگي جي باري ۾ جهالت واري نظريي کي نياڳ ڏيئي

اسلام واري نظريي کي پنهنجي اکين تي رکڌو هو. ۽ هڪ
 نئين اڳواڻيءَ هيٺ نئين اسلامي تنظيم جي جهنڊي هيٺان اچي
 اسلامي لشڪر ۾ شامل ٿيندو هو. ۽ پنهنجون سموريون ذم داريون
 ۽ وفاداريون انهي نئين معاشري ۽ نئين اڳواڻي جي واڳ ۾
 ڏيئي ڇڏيندو هو.

اهوئي فيصلو هو جيڪو هن جي زندگي جي شاهراه کي
 ٻن سڀني اڻانگن رستن کان جدا ڪري ڇڏيندو هو. انهيءَ
 فصلي کان پوءِ هو پنهنجي زندگيءَ جي نئين مبارڪ سفر جو
 راهي ٿي ويندو هو. — آزاد سر — جيڪو جهالت واري
 معاشري جي ناسور کان ۽ ڪڏن ڪرتوتن ۽ روايتن واري ٻار
 کان پالو ۽ جهالت واري نظرين ۽ اصولن جي دٻاءُ کان پاڪ
 هو. انهيءَ سفر ۾ هڪ رڪاوٽ ڪهن مسلمان جي آڏو آئي
 ٿي ته اها انهيءَ آزمائش ۽ ايذاءَ ڪري هئي، جيڪا جهالت
 واري قوت هن جي آڏو پڌا ڪندي هئي. ليڪن هو پنهنجي
 صبر ۽ حوصلي سان هر امتحان ۽ مصيبت آڏو، صبر کان ڪم
 وٺندي پنهنجي منزل تي پهچڻ لاءِ بخشي ارادي ۽ حوصلي سان
 اڳتي وڌندو رهندو هو. جيتوڻيڪ جهالت وارا نظريا ۽ روايتون
 متانفيس گهڻائي زور ٻار وجهنديون هيون، ليڪن هن جي بهادر
 حوصلي تي انهيءَ جو ڪوبه اثر نه پوندو هو.

اڄ جو صحيح رستو

اڄ اسانکي به جهالت وڪوڙيون پيئي آهي، هن جهالت
 جا مهاڏا به انهيءَ جهالت جهڙا آهن، جيڪا اسلام جي شروعاتي
 دور ۾ تحريڪ اسلامي جو اڳ ورتو پيئي هئي. ڏٺو وڃي ته
 هن جهالت جا پرڪار اڃا انهيءَ کان به وڌيڪ ڪڏا آهن.
 ائين نظر پيو اچي ته اسانجو سڄو ماحول جهالت جي زنجيرن
 ۾ جڪڙيو پيو آهي. اسانجي فڪرن ۽ عقيدن، اسانجي عادت،

اخلاقن، اسانجي ثقافت ۽ انجي بنياد، ادب ۽ آرٽ، ڄاڻون نظامن ۽ قانونن مطلب ته سڀني ۾ جهالت جو بدروح واسو هئي ويو آهي. اهو ئي ڪارڻ آهي ته اسلامي قدرن ۽ نظرين کي دلشون ڪونه ٿا ڀانيون، اسان پنهنجي ذهنن ۾ قانونن جي ڪاري ڪٽ کي اسلام جي پاڪ ۽ آجڙن اصولن سان صاف ڪونه ٿا ڪريون ۽ اسان ۾ انسانن جي وري اهڙي مثاسي ۽ سڳوري جماعت ٺهڻ نه ٿي نٿي جهڻن اسلام جي شروعاتي دور ۾ زمين جي سڀني تي نمودار ٿي هئي.

تنهن ڪري اسان تي لازمي آهي ۽ اسلامي تحريڪ جي خاص تربيت جي طريقي بتاندڙ ٿيڻ به ائين گهرجي ته تحريڪ جي تربيت ۽ اوسر وارو جيڪو پهريون ڏاڪو آهي، انهيءَ ۾ اسان جهالت جي انهن مڙني اثرن ۽ نظرين کان پنهنجي جند ڇڏائي آزاد ڪيون، جيڪي اسان کي جهٽايو آهن، نه صرف ايترو پر جهالت جي نظرين مان ڪابه مدد ۽ رهنمائي وٺڻ به ڇڏي ڏيون. اسان تي اهو به لازم آهي ته پنهنجي اخلاقي اڄ اجهائڻ لاءِ منڍون انهيءَ خالص ۽ آجڙي چشمي مان اهڙي ريت هدايت جو فيض حاصل ڪريون، جهڙي ريت اسلام جي پهرئين لاثاني نسل دين جو سمجهه ۽ شعور حاصل ڪيو هو، ۽ جنهن لاءِ خود پروردگار عالم هن ڳالهه جي ضمانت ڏني آهي ته انهيءَ ۾ هر مل جي دائي برابر به ڪنهن گندگي يا ناپاڪ شئي جي ملوث ڪانه ٿي سگهندي، هي ڪائنات ڇا آهي؟ انساني زندگيءَ جي ڪهڙي حقيقت آهي ۽ انهن پنهنجي جو پاڻ ۾ ڪهڙو لاڳاپو آهي؟ ۽ پوءِ انهن مڙني شين ۽ ڪلي وجود (حق تعاليٰ جو وجود مبارڪ) جي وچ ۾ ڪهڙو تعلق آهي؟ انهن سمورن حقيقتن جي ڄاڻ اسان کي انهي آب حيات واري چشمي مان ڄاڻي پوندي، انهيءَ کان سواءِ هي به معلوم ڪرڻو پوندو ته زندگيءَ

جو صحيح نظريو ڪهڙو آهي؟ اسانجا قدر ۽ اخلاق ڪهڙي
 قسم جا هجن؟ اسانجي حڪومت جو چرخو ڪيئن هلي؟ اسانجي
 سياست ۽ اقتصاديات ڪهڙن بنيادن تي اڏيل هجي؟ مطلب ته
 زندگيءَ جي هر هڪ چرپر لاءِ رهنمائي اسانکي انهيءَ هدايت ڀري
 ڪتاب مان حاصل ڪرڻي پوندي. انهيءَ سلسلي ۾ هي ڳالهه
 به آڏي رهڻ گهرجي ته جڏهن اسين انهن مسئلن جي باري ۾
 رهنمائي حاصل ڪرڻ لاءِ اسلام جي پاڪ چشمي (قرآن) ڏانهن
 رخ رکون ته انهي کي ”علم براءِ عمل“ (Education for action)
 واري جذبي هيٺ پڙهون، ۽ انهيءَ لاءِ ته اسانکي ڪو لطف
 حاصل ٿئي، يا علمي ذوق جي ترويج (Education for rec-
 reation) حاصل ٿئي، يا بحث ۽ تحقيق لاءِ عام معلومات
 (General Knowledge) وڌي. پر اسين انهيءَ جذبي سان
 انهي کان رهنمائي حاصل ڪريون ته قرآن کي ڪهڙو انسان
 گهربل آهي ته جيئن اسين اهڙائي انسان ٿي ڏيکاريون. هيءُ
 الڳ ڳالهه آهي ته پنهنجي اصل مقصد کي حاصل ڪرڻ جي
 ڪوشش جي دوران اسان جي مٿان قرآن جو فني ڪمال ۽ ادبي
 حسن به اڀري ايندو. انهيءَ جا حيرت انگيز قصا اسانجي دلين
 ۾ سرور ۽ راحت پيدا ڪندا، قيامت جا نظارا به اکين ۾ چمڪڻ
 لڳندا، انهي جو ”وجداني منطق“ به اسانکي جهومائي ڇڏيندو
 مطلب ته اهي سڀ لذتون ۽ راحتون به وات ويندي اسان کي
 حاصل ٿينديون، جن جي علم جا پير ايوبيا ڳولا ڪندا آهن،
 ۽ جنهن جي طلب ۾ ذوق جا متوالا پيا وٺڻا وڻيندا آهن. بي شڪ
 اهي سڀ فائدا ۽ لذتون اسانجي دل ۽ دماغ ۾ سمائجي وينديون
 ليڪن، اهي شئون اسانجي مطالعي جو اصل مقصد هتي
 ڪين هونديون. اسانجو اصل مقصد صرف هي معلوم ڪرڻ
 هوندو ته قرآن اسان کان ڪهڙي عملي زندگيءَ جو مطالبو ٿو

ڪري؟ زندگي ۽ ڪائنات جي باري ۾ اهو ڪهڙو ”اجمالي تصور“ آهي جنهن جي بنياد تي اسان کي قرآن قائم ڪرڻ چاهي ٿو؟ هو اسان کي الله تبارڪ و تعاليٰ جي باري ۾ ڪهڙي قسم جي شعور ۽ احساس رکڻ جي نتيجن ڪري ٿو؟ انهي کي ڪهڙي قسم جا اخلاق پسند آهن؟ ۽ هو انساني زندگي لاءِ ڪهڙي قسم جو قانوني ۽ دستوري نظام قائم ڪرڻ چاهي ٿو؟

جهالت سان قطع تعلق

اسان جو هي به فرض هوندو ته اسين پنهنجي ذاتي زندگين ۾ جهالت واري معاشري جي گهيري کان، جهالت وارن نظرين جي پڪڙ کان، جهالت وارين روايتن ۽ زور بار کان ۽ جاهلن جي اڳواڻي جي قبضي کان پنهنجو بلند صفا ڀالھو ڪيون. اسانجي مشن (تحريڪي مقصد) اها نه هئڻ گهرجي ته وات ڦلهو ڪري جهالت واري معاشري جي عملي نظام سان اٿي هٿ ۾ هٿ (Compromise) ملايون. ۽ نه اسان کي انهيءَ جو وفادار ٿي رهڻو آهي..... ڇو ته جهالت وارو معاشرو پنهنجي خاص خوبين ۽ خصلتن جي ڪري انهيءَ لائق ٿي نه آهي ته اسان اٿي انهيءَ سان ڀريت جو ڀالو وٺيون. تنهن ڪري اسانجو سڀ کان پهريون مقصد اهو هئڻ گهرجي ته اسن اول پنهنجو پاڻ کي بدلائي رکون، جيئن اڳتي هلي نيت معاشري کي به بدلائي سگهون. اسانجو سڀ کان پهريون مقصد معاشري جي عملي نظام ۾ انقلاب آڻڻو آهي. جهالت واري نظام کي ٻاڙوڻ پئي ڦٽو ڪرڻو آهي، جنهن جو اسلامي زندگيءَ جي نظام سنن اڙي وڃي ٿو. اسلامي اصولن ۽ تصور جو ضد آهي. ۽ جيڪو ڏاڍو ۽ اره زورائي جا هٿيار استعمال ڪري اسان کي انهيءَ زندگيءَ جي نظام جي پاڇي هيٺ زندگي گذارڻ

کان محروم ڪري رهيو آهي جنهن جو حڪم الله تبارڪ و تعاليٰ ڏنو آهي.
 زندگيءَ جي انهيءَ سفر ۾ اسانجو سڀ کان پهريون اهڙو
 قدم هوندو ته اسان جهالت واري معاشري ۽ ان جي سڀني نظرين
 ۽ اصولن مٿان قابو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون. پنهنجي
 عقدي ۽ نظريي تي بختو رهندي، جهالت واري معاشري سان
 ٺاه ڪرڻ لاءِ اڳتي هڪ پلاننگ، ٻه نه واريون. اهڙيون ڳالهون
 ته اسان جي وهم ۽ گمان ۾ به نه اچن گهرجن. ڇو ته اسانجي
 راه پنهنجي آهي ۽ جهالت جي منزل پنهنجي. جيڪڏهن اسان
 هڪڙو قدم به جهالت سان هٿ ۾ هٿ ملائي هلياسن ته اسين
 نه صرف پنهنجي فطري زندگي واري نظام سان پنهنجو تعلق
 ٽوڙي ويهنداسين پر حق جو رستو به اسان کان گم ٿي ويندو.
 ٻي شڪ انهيءَ اثنيءَ ۽ ڏکڻ پري راه ۾، ڏونگر ۽ ڏولاوا
 ڏورٽا هوندا ۽ اسانکي وڏيون وڏيون قربانيون ڏيڻيون
 پونديون ليڪن جيڪڏهن اسان انهي راه جي رندن تي
 هلڻ چاهيون ٿا جنهن راه تي صحابهءُ ڪرام پنهنجي پاڪ قدم
 جا نشان ڇڏيا آهن، جن جي ذريعي الله تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي
 مندرس ۽ برتر نظام کي دنيا ۾ جاري ڪرڻ فرمادو ۽ انهيءَ
 کي جهالت مٿان فتح و نصرت عطا ڪئي، ته پوءِ اسان کي انهيءَ
 مقصد لاءِ سڀ ڪجهه سهڻو بوندو ۽ انهيءَ معاملي ۾ اسان
 کي پنهنجي مرضيءَ تان دستبردار ٿيڻو پوندو. تنهن ڪري بهتر
 اهوئي آهي ته اسين هر وقت هن حقيقت کان خبردار رهون ته
 اسانجي ڪم جو طريقو ۽ فطرت جو مزاج ڪهڙو آهي. اسانجي
 روئي ۽ نظريي جو روح ڪهڙو آهي ۽ انهيءَ رستي جون لاهون
 چاڙهون ڪهڙيون آهن، جنهن تي ستر ڪندي اسان جهالت جي
 گهگهه اوندهه مان ڪاميابيءَ سان اُڪري بار بئون جنهن ڪاميابيءَ
 سان صحابهءُ ڪرام جي سڳوري ۽ لازمي جماعت پيار ٻئي هئي.

باب ٻيو

قرآني انقلاب جو طريقو دکي دور جو بنيادي مسئلو

قرآن ڪرسم جو اهو حصو جنهن ۾ مڪي سورتون شامل آهن، پورن تيرهن ورهين تائين حضور انور ﷺ تي نازل ٿيندو رهيو. انهي سڄي وقت ۾ قرآن مجيد جي بحث جو معيار صرف هڪڙو مسئلو هو. انهيءَ جي نوعيت ۾ ڪنهن به قسم جي تبديلي نه آئي لکن انهيءَ کي ٻيڻ ڪرڻ جو انداز تبديل ٿيندو رهيو. قرآن مجيد انهيءَ کي هريري هڪ نئين نموني ۽ انداز ۾ ٻئي دهرايو، ۽ هر گهمري ائين ٻئي محسوس ٿيو ته چئن ته انهيءَ کي پهريون ڀيرو بيان ڪيو ويو آهي.

سڄي مڪي دور ۾ قرآن مجيد انهيءَ مسئلي کي حل ڪندو رهيو. هن جي نگاه ۾ هن مسئلي کي هن نئين دين لاءِ سڀ کان وڌيڪ اهميت حاصل هئي، ڇو ته واقعي اهو مسئلو هو به عظيم. نئين امت لاءِ اهو مسئلو اصولي ۽ بنيادي مسئلو هو. عقيدي جو مسئلو هو. هن مسئلي جو بنياد هن عظيم نظرين تي هو. پهريون نظريو ”الله جي الوهيت“ ۽ ”انسان جي عبوديت“ ۽ ٻيو ”معبود ۽ عابد“ جي وچ ۾ تعاقب جي نوعيت. قرآن مجيد انهي بنيادي مسئلي کي اتاري انسان سان هڪ انسان جي حيثيت ۾ خطاب ڪندو رهيو ڇو ته هي مسئلو اهڙو هو جو انهيءَ سان سڀني انسانن جو هڪ جهڙو تعاقب آهي. پوءِ اهي ڪافي عربستان

جا انسان هجن، يا ڪنهن ٻئي ملڪ جا، قرآن مجيد جي نازل
 ٿيڻ واري وقت جا هجن يا انهيءَ کان پوءِ جا هجن. هي اهو
 انساني مسئلو آهي جنهن ۾ ڪنهن به گهٽ وڌائي جو هڪو
 سوال ٿي پيدا نه ٿو ٿئي. هي مسئلو دنيا ۾ انسان جي وجود ۽
 بقا جو مسئلو آهي. انسان جي عاقبت جو مسئلو آهي. انهيءَ
 مسئلي جي بنياد تي ئي اهو فيصلو ٿيندو ته انسان جو هن
 ڪائنات اندر ڪهڙو مقام آهي؟ ۽ هن ڪائنات ۾ رهندڙ ٻي
 مخلوق سان سندس ڪهڙو تعلق آهي؟ ۽ خود ڪائنات ۽ ان
 ۾ موجود شين جي خالق سان هن جو ڪهڙو ڳانڍاپو آهي؟
 جنهن جي ڪري هن مسئلي ۾ ڪڏهن به تبديلي ٿي ڪانه
 سگهندي. انهيءَ ڪري جو هن مسئلي جو هن ڪائنات ۽ ڪائنات
 جي هڪ معمولي ذرڙي يعني انسان سان سڌو سنئون واسطو آهي.
 مڪي زندگيءَ ۾ قرآن انسان کي ٻڌائيندو رهيو ته هن
 جي پنهنجي وجود ۽ سندس چوگرد موجود ڪائنات جي اصل
 حقيقت ڪهڙي آهي؟ ۽ هو ڪير آهي؟ ڪٿان آيو آهي؟
 ۽ ڪهڙي مطلب لاءِ آيو آهي؟ ۽ نٿ هو ڪيڏانهن ويندو
 (يا) جڏهن هن جو وجود موجود ڪونه هو، جڏهن معدوم هو ته
 هن کي هي خاڪي جسر ڪنهن بخشو؟ اها ڪهڙي هستي
 آهي جيڪا سندس انت آڻيندي؟ ۽ دنيا جي زندگي ختم ٿيڻ
 کان پوءِ ساڻس ڪهڙو واهڻو ٿيندو؟ قرآن مجيد انسان کي به
 ٻڌائي ٿو ته انهيءَ وجود جي حقيقت ڪهڙي آهي جنهن کي
 هو ڏسي ۽ محسوس ڪري ٿو؟ ۽ اها هسني ڪير آهي جنهن
 کي هو غيب جي پردي ۾ جلوا ڏيندي محسوس ته ڪري
 ٿو ليڪن اڪيئن پسي ڪونه ٿو سگهي؟ انهيءَ طاسمي ڪائنات
 کي ڪنهن وجود بخشيو آهي؟ انهيءَ جو انتظام هلائيندڙ ۽
 مدبر ڪير آهي؟ انهيءَ کي گردش ۾ ڪنهن آندو آهي؟ ۽

اهو ڪر آهي جو انهر کي بار بار نوان پهراڻ ٿو پهراڻي؟
انهيءَ ڪائنات ۾ جيڪي لاهياچارها اچي رهيا آهن، انهن جون
واڳون ڪنهن جي هٿ ۾ آهن، جنهن جو مشاهدو هر نوري
اک ڪري رهي آهي؟ انهيءَ کان سواءِ فرقان مين انسان کي
هي سبق به ڏئي ٿو ته هن جو ڪائنات جي ڪارما ساز سان ڪهڙو
رونو هئڻ گهرجي؟ ۽ خود ڪائنات جي باري ۾ هن جي ڪهڙي
روش هئڻ گهرجي؟ ۽ هو انهيءَ ڳالهه تي به روشني وجهي ٿو
ته انسانن جا پاڻ ۾ ڪهڙيءَ ريت ڳڻ، لاڳاپا هئڻ گهرجن.

هي آهي اهو بنيادي ۽ اصل مسئلو جنهن تي انسانن جي
بقا ۽ وجود جو دارومدار آهي. نه صرف اهو پر رهندڙ دنيا
تائين انهيءَ ئي عظيم مسئلي تي انسان جي بقا ۽ وجود جو
دارومدار آهي. انهيءَ ئي مسئلي جي تحقيق ۽ سمجهائيءَ ۾ مڪي
زندگي جا پورا تيرهن ورهه لڳي ويا. اهو انهيءَ ڪري ته
انساني زندگيءَ جو بنيادي مسئلو اهو ئي آهي، ۽ انهيءَ کان پوءِ
ٻيا جيترا به مسئلا آهن اهي انهيءَ ئي ضرورت ۾ پيدا ٿين ٿا.
۽ اهي مسئلا ته صرف انهيءَ مسئلي جو تفصيل پڌاڻن ۾ سمجهائي
جو ڪم ڏين ٿا. مڪي دور ۾ قرآن مجيد پنهنجي دعوت جو
بنياد انهيءَ ئي مسئلي تي رکيو ۽ انهيءَ کي نظر انداز ڪري
انساني زندگيءَ جي ٻين ننڍين ننڍين ڳالهين ۽ معمولي بحثن
کي ڇهڻي نه ڀريو، ۽ انهن مسئلن جي انهيءَ وقت تائين ايتار نه
ڪئي جيستائين خداوند علیم ۽ خبير هي فيصلو نه ڏنو ته هينئر
انهيءَ مسئلي جي وضاحت ۽ تشريح جو حق ادا ٿي چڪو آهي،
۽ هي انهيءَ چونڊ بختاور جماعت جي سامهون ۾ پوري ريت
سمائجي چڪو آهي، جنهن کي الاهي قدرت پنهنجي دين جي
قائم ڪرڻ واسطي ذريعو بڻايو آهي ۽ جنهن لاءِ الله تعاليٰ اهو
فيصلو ڪرڻ فرمايو هو ته انهن جي هٿن تي هي دين حق دنيا
جي تخني تي ضرور عملي شڪل اختيار ڪندو.

جيڪي ماڻهو هن سڄي دين جي دعوت ڏيڻ جو ڪم پنهنجي هٿ ۾ کڻي آيا آهن، ۽ هو چاهين ٿا ته دنيا جي اندر هڪ اهڙو نظام قائم ڪيون جيڪو واقعي انهيءَ دين جو نمائندو هجي ته پوءِ انهن کي هن مسئلي جي عظيم حقيقت سمجهڻ واسطي ڪي بهر سوچ وڀڄار ڪرڻ گهرجي. اها ئي حقيقت آهي جنهن کي دالين ۾ هندائن لاءِ قرآن حڪم مڪي زندگي ڄاڻورا سرهن ورهه لڳايا، ۽ انهيءَ وچ ۾ ڪڏهن به انهيءَ مسئلي کان منهن موڙي زندگي جي ٻين مسئلن کي نه چڙيو ۽ انهن قاعدن ۽ قانونن کي بيان ڪيو جيڪي اڳتي هلي مسلمان معاشري ۾ نافذ ٿيڻ وارا هئا.

نبوت جي شروعات انهيءَ مسئلي سان ٿي

اها خود الله تبارڪ و تعاليٰ جي خاص حڪمت هئي ته رسالت جي ڪم جي شروعات انهيءَ مسئلي سان ٿي، جيئن ته اهو مسئلو ايمان ۽ عقيدتي جو مسئلو هو، تنهن ڪري اهو پيغمبر جي دعوت جو اصلي محور ۽ مرڪز هو. پروردگار عالم جي هدايت ٿي اها هئي ته حضرت محمد ﷺ حق جي راه ۾ جڏهن پنهنجي وڪ وڌائين ته هيءَ دعوت پيش ڪن:

”ڪائنات جا انسانو! شاهدي ڏيو ته الله کان سواءِ ڪو الله نه آهي“ ۽ پوءِ پنهنجو سمورو وقت انهيءَ ئي دعوت ڏيڻ ۾ ڪپائي ڇڏين، ۽ انسانن کي پنهنجي حقيقي پروردگار کان واقف ڪرائين ۽ انهن کي صرف الله جي ٻانهپ اختيار ڪرڻ واري راه جو سونهون ڪري ڇڏين.

جيڪڏهن ظاهري نظر ۽ غور سن وڄار ڪيو ويندو ته ائين محسوس ٿئي ٿو ته عرب اسلام جي دعوت جي انهيءَ طريقي ذريعي آسانيءَ سان اسلام جي آغوش ۾ اچڻ وارا ڪن هئا. عرب پنهنجي زبان ۾ الله ۽ لا اله الا الله جو مطلب چڱيءَ

پٽر ڄاڻي رهيا هئا، انهن کي خوب معلوم هو ته ”الوهيت“ جو مطلب اعليٰ حاڪميت (Sovereignty) آهي. هو هن ڳالهه کي به پوري ريت سمجهي رهيا هئا ته ”الوهيت“ جي صفت کي صرف الله تعاليٰ لاءِ ڄاڻائڻ جو صاف مطلب اهو آهي ته اقتدار ۽ حڪومت جا سمورا اختيار، جادوگر، نجومين مذهبي ٺيڪيدارن، قبيان جي سردارن، حاڪمن ۽ رڳسڻن جي هٿن مان ڪسي، الله تبارڪ و تعاليٰ جي حوالي ڪرڻا آهن. نه صرف ايترو پر ضمير ۽ دل تي، مذهبي اهڃاڻن ۽ طريقن تي، روزمره جي زندگي تي، مال، دولت، عدالت ۽ فيصالن تي، مطلب ته اڙاحن ۽ جنسن تي يعني هر هڪ وجود تي صرف ۽ صرف رب ذوالجلال جي حاڪميت جو ڏونڪو وڃڻ گهرجي. عربن کي بلڻ ۽ پٽ سڏهڻي ته ”لا اله الا الله“ جو اعلان درحقيقت هن دنيوي اقتدار جي خلاف هڪ چئلينج آهي. جنهن اقتدار، الوهيت جي سڀ کان وڏي صفت يعني حاڪميت مٿان اچي قبضو ڄمائي آهي. عربن کي خبر هئي ته توحيد جو اهو نڱارو انهن مڙني قانونن ۽ نظامن خلاف بغاوت جو اعلان آهي، جيڪي ناجائز قبضي جي بنياد تي تعمير ڪيا ويا آهن ۽ انهن تمام قوتن جي خلاف جنگ جو اعلان آهي جيڪي هٿ ٺوڪين شريعتن جي آڌار تي دنيا ۾ ”کوس لمن الماڪ“ يعني بادشاهت جي جيءَ جو توتارو وڇائي رهيون آهن. عرب پنهنجي زبان جي رمزن ۽ اشارن کان پوريءَ طرح خردار هئا ۽ هو ”لا اله الا الله“ جو اعليٰ مفهوم چڱيءَ ريت سمجهي رهيا هئا. هن کان اها ڳالهه به گهڻي ڪانه هئي ته هيءَ نشن دعوت انهن هٿ ٺوڪين نظامن ۽ انهن جي آڦاڻن ۽ چوڌرين سان ڪهڙو سلوڪ ڪرڻ چاهي ٿي اهوئي سبب آهي جو مڪي جي قريش جهڙي ريت ظلم ۽ زيادتي جي هٿيارن سان انهي دعوت جي آڇيان ڪمي ۽ جهڙي

ریت کافرن اسلام جي خلاف زبردست جنگ جوڻي هئي
انهي جي سڀ ڪنهن کي خسر آهي. هينئر سوال اهو ٿو پئدا
ٿئي ته انهيءَ دعوت جي شروعات ائين ڇو ٿي؟ ۽ الله تعاليٰ
جي حڪمت ڪهڙي سبب ڪري اهو فيصلو ڪرڻ فرمايو ته
هن دعوت جو افتتاح ٿي مصيبتن ۽ آزمائشن سان ٿئي.

رسول الله صلعم قوميت جو نعرو هڻي

پنهلجي ڪم جي شروعات ڇو نه ڪئي؟

رسول الله صلي الله عليه وسلم جڏهن الله تبارڪ و تعاليٰ
کان نبوت جو پروانو وٺي دنيا آڏو نروار ٿيا ته انهيءَ وقت
عربن جي حالت اها هئي جو انهن جا سڀ کان وڌيڪ آباد،
سرسبز ۽ شاداب، زرخيز ۽ مالدار علائقا ٻيون قومون ڦهائي
ويٺيون هيون. ڏکڻ ۾ شام جي علائقن مٿان رومن جو جهنڊو
جهولي رهيو هو، جن مٿان عرب حاڪم رومن جي فرمانروائي
هيٺ راج ڪري رهيا هئا. اتر ۾ يمن جو سڄو علائقو فارسين
جي قبضي هيٺ هو، ۽ اتي به عرب شيخ ايرانين جي فرمانروائي
هيٺ حڪومت ڪري رهيا هئا. عربن وٽ صرف حجاز ۽ نواء
۽ نجد جا علائقا هئا. يا سندن هٿ هيٺ اهي سڃا رڻ پٽ هئا
جن ۾ اڪڙ ٻيڪڙ ڪي نخلستان موجود هئا. هن ڳالهه کي
بيان ڪرڻ لاءِ ڪنهن به دليل جي ضرورت نه آهي ته حضرت
محمد صلي الله عليه وسلم کي پنهنجي قوم هڪ سڄاڙ ۽ امن
جي حيثيت ۾ سڃاڻيندي هئي. رسالت مان کان ۱۵ سال پهريائين
قرنش جا اشراف پاڻ ڪربر جن کي ”حجر اسود“ واري نيري
۾ امن مقرر ڪري سندن فيصلو کي مرضي ۽ خوشيءَ سان قبول
ڪري چڪا هئا. حسب نسب جي لحاظ کان به پاڻ سڳورا
بنو هاشم جا چهر و چراغ هئا. هيڪو قرنش جو سڀ کان
وڌيڪ مان وارو گهرائو هو. انهن مڙني حالتن ۽ سمن جي

روشنيءَ ۾ هي ڳالهه چئي سگهجي ٿي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کي هن ڳالهه تي پوري قدرت حاصل هئي ته پنهنجي وطن جي دٻن ۾ عرب قوميت جو جذبو پڙڪائين ها، ۽ انهيءَ ڪم جي موت ۾ پاڻ سڳورا انهن عرب قبيلن کي پنهنجي ذات جي چوڌاري -ولائي سان گڏ ڪري پئي سگهيا، جن کي پنهنجن جهيڙن جهڙن ڳاڙها ڪري ڇڏيو هو ۽ جهيڙن جي ڏچي ۽ هڏين پراڻي وڃڻ جي نتيجي ۾ هو خونريزي جي ٻن پڙن ۾ بسجي رهيا هئا. حضور انور صلي الله عليه وسلم جيڪڏهن پسند فرمائين ها ته انهن سڀني عربن کي گڏ ڪري هڪ قومي جهنڊي هيٺان ميڙي انهن کي قوم پرستيءَ جي سڀني ٻارين ها ۽ انهيءَ قوت کي ڏاکڻي رومي ۽ اترئين ايراني سامراج جي خلاف ميدان ۾ آڻي عرب سرزمين کي آزاد ڪرائين ها، ۽ اهڙي ريت عرب قوميت ۽ عربيت جو جهنڊو جهولائي، عرب جزيري ۽ ان جي لڳل لڳل وارن علائقن کي گڏائي سڏائي هڪ ”متحدہ عرب رياست“ جي پيڙهه وجهن ها.

اها حقيقت به آهي ته جيڪڏهن رسول الله صلي الله عليه وسلم قوم پرستي جو نعرو هڻي نروار ٿين ها ته عرب جو بچو بچو انهيءَ جي جواب ۾ واکا ڪندو اچي پاڻ حاضر ٿي ها، ۽ اهڙيءَ ريت پاڻ ڪريم جن کي اهي ڪانڊاريندڙ عذاب نه سهڻا پون ها جيڪي پاڻ سڳورن صرف انهيءَ ڪري سڏيا جو پاڻ ڪريم جن جي دعوت ۽ نظريو عرب جزيري جي حاڪمن جي خواهش ۽ مرضيءَ سان ٽڪر کائيندڙ هو.

نه صرف ايترو پر انهيءَ کانسواءِ هيءَ به حقيقت آهي ته پاڻ ڪريم جن ۾ هي صلاحيت به موجود هئي ته جيڪڏهن عرب پاڻ سڳورن جي قومي دعوت کي جوش ۽ خروش سان قبول ڪري وٺن ها، ۽ حڪمرانيءَ جي واڳ سندن هٿ

مبارڪ ۾ ڏين ها ۽ اقدار جون سڀ ڪنجيون پاڻ ڪردم جن
 جي قبضي ۾ اچي وڃن ها، ۽ بلندي ۽ عظمت جو تاج پاڻ
 ڪريم جن جي سر مبارڪ تي سينگارين ها ته پاڻ انهي
 بي بناء طاقت ۽ اثر کي خدا جي توحيد جي سڪي جاري ڪرڻ
 لاءِ حڪم ۾ آئين ها ۽ ماڻهن کي پنهنجي انساني اقدار جي
 ڄاڻ تي نرڙ گسائڻ جي بدلي انهن کي نيٺ وڃي خدا جي
 درٻار ۾ جهڪائين ها ته ائين تي ٻئي سگهو ليڪن خدا
 حڪم و علم پنهنجي رسول الله صلي الله عليه وسلم کي انهيءَ
 دڳ ڪونه لاتو. پاڪ پروردگار عالم کين حڪم ڏنو ته
 صاف صاف اعلان ڪري ڇڏيو ته ”الله کان سواءِ ڪو
 الله نه آهي“ ۽ انهيءَ کانسواءِ اهو به تڪيد ڪري ڇڏيو ته
 انهيءَ اعلان کان پوءِ خود اوهان ۽ اوهانجا اهي آگردن تي ڳڻڻ
 جيترا دوست، جن انهيءَ دعوت تي ليڪ ڇڏي آهي هر قسم
 جي تڪليف ۽ انڌاءِ کي برداشت ڪرڻ لاءِ به تيار رهن.

قوهيت واري نعري کي چوڻ اختيار ڪيو ويو؟

هاڻي سوال ٿو بڻبا ٿئي ته الله تعاليٰ آخر اهو اٿائو رستو
 ڇو پسند ڪرڻ فرمايو؟ ظاهر آهي ته الله تبارڪ و تعاليٰ
 حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم ۽ انجي ايماندار سامعين لاءِ
 ائين ڪونه ٻئي چاهيو ته انهن کي ظلم ۽ ستم جو نشانو بڻايو
 وڃي. ليڪن هو ڄاڻي پيو ته انهي کان سواءِ ٻيو ڪو به طريقو
 اسلامي دعوت جي مزاج سان ملل نه ٿو ڪٿي، ۽ نه اها ڪا
 صحيح ڳالهه ٿئي ها ته خدا جي مخلوق رومي ۽ ايراني طاغوت
 جي چار مان آجي ٿي عربي طاغوت جي غلاميءَ جو ٽوڙهو.
 پنهنجي گچيءَ ۾ وجهي ها. طاغوت کي ڪهڙو به هجي پهر حال
 طاغوت آهي. هي ملڪ ڌڻي پاڪ هو آهي ۽ انهيءَ ۾ اقدار
 به صرف الله تعاليٰ جو ئي قائم ٿيل گهرجي، ۽ الله تعاليٰ جو اقدار

صرف انهيءَ صورت ۾ قائم بي سگهي ٿو جو انجي فضاڻن ۾ صرف ”لا اله الا الله“ جو جهنڊو جهوليءَ اها ڳالهه ڪيئن برابر ٿي پئي سگهي ته خدا جي زمين تي آباد مخلوق رومي ۽ ايراني طاغوت کان اڃا مس ڪمڌ ڪڍائي ته امالڪ سندس ڳچيءَ ۾ عربي غلاميءَ جو قاهو پنججي وڃي. طاغوت جهڙي به رنگ ۾ هجي بهرحال طاغوت آهي. ماڻهوءَ صرف رب العالمن جا ٻانهاءِ غلام آهن، ۽ انهن جي اها ٻانهپ ۽ غلامي صرف انهيءَ صورت ۾ قائم رهي سگهي ٿي جڏهن انهن جي زندگين ۾ الله جي الوهيت جي حڪمراني جا جلوا نظر اچن. هڪ عرب ”لا اله الا الله“ جي چمڪا پنهنجي زبان ۾ معنيٰ سمجهي رهيو هو اها هيءَ شيءِ ته الله کان سواءِ ٻئي ڪنهن جي به حاڪميت نه هجي، الله کان سواءِ ٻئي ڪنهن به هستي کان ”شريعت“ ۽ ”قانون“ ۾ بي پيڇي زندگي لاءِ ڪا رهنمائي حاصل نه ڪئي وڃي، ۽ انسان جو انسان ٿي ڪو به حڪم نه هلي، ڇو ته اقتدار جو مالڪ صرف الله تعاليٰ ئي آهن، ۽ اسلام ماڻهن کي جنهن ”قوميت“ جي نعائم ڏئي ٿو انهيءَ جي عثماني هو بنده خدا جي حاڪميت تي رکيل آهي. سڀ قومون پوءِ ڪٿي انهن جو واسطو ڪهڙي به رنگ ۽ نسل سان هجي، عربي هجن يا ايراني يا رومي، انهيءَ عثماني جي روشنيءَ ۾ انهن مرندي جو خدائي جهنڊي هٿ هڪ جهڙو مڙيو آهي..... قرآن جي آڏو اسلام جي دعوت جو اهو ئي صحيح ۽ فطري طرقيو آهي.

پاڻ ڪرندڙ جن اقتصادي انقلاب ڊريا ڪوڙ جو

نڪرو ڇو ته بلند ڪيو؟

رسول الله ﷺ جڏهن تشریف فرما ٿيا ته انهيءَ وقت عرب معاشرتي جو اقتصادي نظام ڀانواڊول تي چڪو هو. انهيءَ نظام ۾ عدل ۽ انصاف جو عمل دخل به باقي نه رهيو هو.

آگرين تي گڻن جيترا ماڻهو سڄي مال دولت ۽ تجارت تي قبضو ڪيو ويٺا هئا، ۽ وياڄ جو چار وڇايل هو انهن انبارن ۾ ڏينھون ڏينھن اڃا واڌارو ڪندا ٿي رهيا. انهيءَ جي مقابلي ۾ ملڪ جي سڀني ماڻهن جا بڪ ۽ سڄ ٻاسا بچي وڌا هئا. جن ماڻهن جي هٿ ۾ روڪڙ هئي اهي ئي ”شرافت“ ۽ ”عزت“ جا به ٺيڪيدار بڻيا ويٺا هئا. باقي رهيا ويچارا عام ماڻهو ته جهڙي ريت انهن جي جهولي مال ۽ دولت کان خالي هئي، اهڙيءَ ريت عزت ۽ شرافت جي نعمت کان به انهن کي محروم ڪيو ويو هو.

انهيءَ حال کي ڏسي هي چئي سگهجي ٿو ته نبي صلي الله عليه وسلم ڪا عوامي ۽ قومي تحريڪ ڇو نه هلائي؟ ۽ پنهنجي پروگرام ۾ انهيءَ ڳالهه جو اعلان ڇو نه ڪيائون ته دولت جي جائز وڃڻ لاءِ ”اميرن“ ۽ ”شرين“ خلاف طمقائي جنگ شروع ڪئي وڃي ۽ سرماڻدارن کان دولت کسي پورعتن کي انهن جو حق ڏياريو وڃي. اهو به چئي سگهجي ٿو ته انهيءَ دور ۾ جيڪڏهن رسول الله صلي الله عليه وسلم اتي ڪنهن عوامي ۽ اجتماعي تحريڪ جاري ڪرڻ جو نڪرو هڻن ها ته ڪٿي بڪ عرب معاشرو ٻن طقتن ۾ ورهائجي وڃي ها، ۽ ماڻهن جي وڏي اڪثريت پاڻ ڪريم جن جي همراھ ٿي بيهي ها، ۽ اها عوامي قوت ”سرماڻدارن“ ۽ ”رئيسن“ جي اره زورن سن ٽڪر کائي ها ۽ اهڙي ريت پاڻ ڪريم جن جي منابلي ۾ صرف اهي معمولي ماڻهو رهجي وڃن ها جيڪي پنهنجي مال دولت سان ڇهٽيا پيا ڊڄن ها. جيڪڏهن رسول الله صلي الله عليه وسلم اهو طريقو اختيار ڪن ها ته وڌيڪ اثرائتو ۽ ڪارگر ثابت ٿئي ها، ۽ اها صورت سس نه اچي ها جو سڄو معاشرو ”لا اله الا الله“ جي ڪڙي اعلان جي خلاف اٿي ڪڙو

نٿي هاڻ جهن جي نتيجي ۾ صرف ڪي ممتاز ۽ بختاور هستيون
 ٿي انهي حق جي دعوت جي بلذريءَ کي ڇهي سگهيون.
 چوڻ وارو ته هي به چئي سگهي ٿو ته رسول ﷺ جن
 جي ذات مبارڪ ۾ هي زبردست صلاحيت به موجود هئي ته
 جڏهن عوام جي وڏي اڪثريت سندن تحريڪ جي جهنڊي
 هيٺ اچي مڙي ها ۽ حڪومت جون واڳون به سندن مبارڪ
 هٿن ۾ ڏنئون وڃن ها ته بوءِ پاڻ ڪريم جن انهيءَ دولت مند
 ٿورائي تي قابو حاصل ڪري انهيءَ کي پنهنجو مطمع ۽ فرمانر دار
 بڻائي وٺن ها، ۽ ان کان بوءِ پنهنجي سڄي طاقت ۽ قوت، اقتدار
 ۽ عهدي جي زور تي خدا جي وحدانيت واري عهدي کي انهيءَ
 علائقي ۾ رائج ۽ نافذ ڪن ها، جهڻو جو سندن مقصد به
 اهو ئي هو. يعني پهريائين پاڻ ڪريم جن انسانن کي پنهنجي
 انساني اقتدار جي آڏو نوازائي بوءِ انهن کي پروردگار عالم جي
 آڏو جهڪائڻ ها.

اللهو طريقو چوڻ اختيار ڪيو ويو؟

الله تعاليٰ مٿي بيان ڪيل ڳالهين جي باوجود به پاڻ ڪريم
 جن کي انهيءَ راه تي ڪم ڪرڻ جي به اجازت نه ڏني،
 الله تعاليٰ کي معلوم هو ته اسلام جي دعوت هن طريقي سان
 پيش ڪرڻ به موزون نه آهي. ڇاڻڪڙ ڄاڻي پيو ته معاشري ۾
 حقيقي اجتماعي انصاف جا وڌيڪا صرف انهيءَ ڪافي ۽ شافي
 نظر تي واري باڪ ۽ آجري چشمي مان ڦٽي سگهن ٿا جن جي
 سموري ڪاروبار جي واڳ پوري جو پوري خود سندس اختيار
 ۽ حڪم هيٺ هجي. حقيقت به اها آهي ته انساني معاشرو
 خوشحال ۽ آسودو به تڏهن ئي سگهندو جڏهن هو هر انهيءَ
 حڪم ۽ هدايت کي پنهنجي اکين تي رکي، جيڪو خيرالرازقن
 معاشري ۾ معاشي انصاف ڏنڻ ۽ دعوت جي انصاف

مطابق ورڇ ڪرڻ لاءِ نارل فرمايو آهي. انهيءَ سان گڏوگڏ معاشري جي هر انهيءَ شخص جي دل ۾، جيڪو دان ڏهندڙ هجي يا دان وٺندڙ هجي، هي ڳالهه پوريءَ ريت پيچل هجي ته هي جيڪو نظام جاري ڪيو ويو وڃي انهيءَ جو شارع الله تعاليٰ آهي، ۽ انهيءَ نظام جي آڏو ادب سان نوزت ڪرڻ جي نتيجي ۾ نه صرف دنيا ۾ هن لاءِ ڪاميابي جا دروازا کلي ويندا، پر آخرت ۾ به رب سائين کيس وڏا اجورا ڏيندو. ائين نه ٿئي جو معاشري جو اهو حال هجي جو ڪجهه ماڻهن جي دامين ۾ حرص ۽ لالچ جا جذبا چولمون پهاهن ۽ ڪجهه ماڻهن جا سبنا ساڙ ۽ تبسي ۾ پيا جلن پجن، ۽ نه ائين ٿئي جو معاشري جي سڀني ڳالهين کي ڏنڊي جي زور ۽ تلوار جي نوڪ سان حل ڪيو وڃي ۽ فصلا رعب تاب، ڏاڍمڙسي ۽ ظلم ذريعي نافيا وڃن ۽ نه معاشري جي حالت اها ٿيڻ گهرجي جو انسانيت جي دنيا ويران ٿي وڃي ۽ انهن جا بساا روح پيا مڪرات جون گهٽيان ڏين..... جهڙيءَ ريت اڄ دنيا جي انهن لادين نظامن جي جهنڊي هيٺ اهو سڀ ڪجهه ٿي رهيو آهي. جن الله تعاليٰ جي الوهيت جي بغاوت ڪئي آهي.

ذبي اڪرم صلعم پنهنجي دعوت جو آغاز
اخلاق سڌار دهر هلاڻ س'ن شروع ڇوڻ ڪيو؟

حضور انور ﷺ جي تشریف آوري وقت عرب جزيري جي اخلاقي حالت هر لحاظ کان تباهيءَ جي آخري حد ڇهڻي رهي هئي.

ظلم ۽ زيادتي جي ڪارڻ ڪڪرن سڄي معاشري کي پنهنجي پاڪر ۾ آڻي ڇڏيو هو. جهالت واري دور جي نامياري شاعر زهير بن ابی سلمیٰ معاشري جي انهيءَ فساد جي طرف پنهنجي شعر ۾ هن هوشاريءَ سان اشارو ڪيو آهي.

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه

يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم.

يعني: جيڪو هٿيار جي طاقت سان پنهنجو بچاءُ نه
هڪندو ته تباهه ۽ برباد ٿي ويندو، ۽ جيڪو پاڻ اڳتي وڌي
ماڻهن تي ظلم نه ڪندو ته (نيٺ) اهو پاڻ ظلم جو شڪار ٿي ويندو.
عرب معاشري جي انهيءَ بچڙائي مٿان جهالت واري دور
جي هي مشهور چوڻي به مناسب روشني وجهي ٿي.

”انصرأخاك ظالما أو مظلوما“

يعني: پنهنجي پاڻ جي مدد ڪر ۽ ڪٿي اهو ظلم ڪري
رھو هجي يا متاثر ٿي رهيو هجي. (۱)
شراب خوري ۽ جڙواڙي معاشري جي رڳ رڳ ۾
سمائجي چڪا هئا ۽ عرب انهن ڪڏن ڪرتوتن تي اٿلندو فخر
ڪندا هئا. جاهلي دور جي سڄي شاعري جو اصلي موضوع به
جوا ۽ شراب هو. هن عرب شاعر طرف ابن العبد کي ٻڌو:

فلو ثلاث هن من عند النبی

وجدت لم احفل مني فلم عودي

فمنهن سبقي العاذلات بشربة

كميت متي ما تعل بالما تزد

وما زال تشرابي الخمر و لذني

و بذلي و انذقي طريقي و تالدي

الي ان تعامتني العشرة كلها

وافردت افراد البعبرا المعبد

(۱) نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي هڪ حديث مبارڪ
۾ به اها چوڻي موجود آهي. پر انهيءَ ۾ پاڻ ڪريم جن
انهيءَ جي هن ريت سمجهاڻي ڏني آهي ته ظالم جي مدد
ڪرڻ جو مطلب کيس ظالم ڪرڻ کان روڪڻ آهي. (مترجم)

(۱) جيڪڏهن انسان جي زندگيءَ ۾ ٽي ڳالهون هجن، ته پوءِ مونکي پيءُ ڪنهن به شيءِ جي پرواهه نه رهي. بشرطيڪ، مون ۾ قوت باقي هجي.

(۲) انهن مان هڪ شيءِ اها آهي جو سڀني رقيب کان شراب نوشيءَ ۾ اڳرو هجان، ۽ شراب به اهو دو آتشه جنهن ۾ پاڻي ملائجي ته هو جوش ۾ اچي وڃي.

(۳) منهنجي شراب نوشي، لذت پرستي ۽ پنهنجي مال ملڪيت جو اصراف وڌندوئي رهي.

(۴) تان جو اهو وقت اچي وڃي جو سڄو قبيلو مون کان ٽٽي وڃي ۽ آءٌ خارش زده اٿ وانگر اڪيلو رهجي وڃان.

زناڪاري جا به ڪيترائي بچڙا طريقا موجود هئا، نه صرف ايترو پر جهالت وارو معشو انهيءَ تي وڏو فخر ٻڻ ڪندو هو. هي هڪ اهڙو حتمام آهي جنهن ۾ هر دور جو جهالت وارو معشو اڳهاڙو نظر اچي ٿو، پوءِ اهو ڪشي قديم جهالت وارو معشو هجي يا موجوده دور جو نام نهاد مهذب معشو. حضرت عائشه رضي الله تعاليٰ عنها عرب معشري جي حالت هنن لفظن ۾ بيان فرمائي آهي.

جهالت واري دور ۾ نڪاح جا چار طريقا هئا. هڪ ته اهو طريقو هو جيڪو اڄ به ماڻهن ۾ موجود آهي. يعني هڪ ماڻهو ٻئي ماڻهو ڏانهن سندس نياڻي يا انهي چوڪري لاءِ نڪاح جو پيغام موڪليندو هو، جنهن جو هو واپس هوندو هو، ۽ انهيءَ جو مهر ادا ڪري نڪاح ڪندو هو. نڪاح جو ٻيو طريقو اهو هو ته جڏهن ڪا عورت حض کان پاڪ ٿيندي هئي ته انهيءَ جو مڙس هن کي چونڊو هو ته فلاڻي ماڻهو کي پاڻ وٽ گهرائي انهيءَ کان پيٽ ڪراءِ، ۽ پوءِ پاڻ پنهنجي زال کان پاسيرو ٿي ويندو هو، ۽ انهيءَ وقت تائين پنهنجي زال کي

هت نه لائيندو هو جيسائين انهيءَ ماڻهو جي نطفي مان ٻيٽ
ظاهر نه ٿيندو هو. ٻيٽ ظاهر ٿيڻ کان پوءِ سندس مڙس جيڪڏهن
چاهيندو هو ته پنهنجي جنسي خواهش پوري ڪندو هو. هو
اهو طريقو انهيءَ ڪري اختيار ڪندو هو جيئن هن کي سٺي
نسب جو ٻار ملي وڃي. نڪاح جي انهيءَ شڪل کي استبضاع
چيو ويندو هو. نڪاح جو هڪ ٽيون طريقو به هو. مردن جو
هڪ ٽولو جيڪو ڏهن ڄڻن کان گهٽ ڪين هوندو پاڻ ۾
گڏجي هڪ عورت وٽ ويندو هو، ۽ انهن مان هر هڪ پنهنجي
خواهش پوري ڪندو هو. جڏهن عورت کي انهن مان ٻيٽ ٿي
ويندو هو ته ٻار جي ڄمڻ کان ڪجهه ڏهاڙا پوءِ هوءَ انهن
سڀني مردن کي پاڻ وٽ گهرائيندي هئي. اهڙي سڌ تي وڃڻ
کان ڪير به انڪار نه ڪري سگهندو هو. جڏهن هو سڀ
وٽس ميري ايندا هئا ته اها عورت هنن کي ٻڌائيندي هئي ته
اوهان کي پنهنجي ڪارروائي جي نتيجي جي ڄاڻ ته پنهنجي چڪي
آهي. مان هڪ ٻار ڄڻو آهي پوءِ هو انهن مان هڪ ڏانهن
اشارو ڪري چوندي هئي ته هي تنهنجو ٻيٽ آهي. انهيءَ
چوڪري جو نالو انهي ماڻهو جي ناني تي رکيو ويندو هو ۽
پوءِ اهو ٻار سندس ئي ٻيٽ ڄاتو ويندو هو، ۽ هو اهڙي نسبت
کان انڪار نه ڪري سگهندو هو. نڪاح جو چوٿون طريقو
هي هو ته ڪيترائي ماڻهو گڏجي هڪ عورت وٽ ويندا هئا.
جنهن وٽ لنگهي وڃڻ کان ڪا جهل پل ڪانه هوندي هئي.
در اصل اهي عادي بنيادي ٻچڙيون عورتون هونديون هيون، ۽
پنهنجي سڃاڻپ لاءِ پنهنجي دروازن مٿان جهنڊا کوڙي ڇڏينديون
هيون. جيڪو شخص پنهنجي خواهش پوري ڪرڻ چاهيندو هو
ته وٽن لنگهي ويندو هو. اهڙين عورتن مان جيڪڏهن ڪنهن
کي ٻيٽ ٿي پوندو هو ته ٻار ڄمڻ کان پوءِ سڀ ماڻهو هن

وت اچي گڏ ٿيندا هئا، ۽ هڪ ڦياڻي شناس کي گهرائيندا هئا. هو پنهنجي انداز مطابق ٻڌائيندو هو ته هي چوڪرو هن جو آهي، ته ٻوڙ اهو انهيءَ جوئي پيٽ ليکبو ويندو هو ۽ هو انهيءَ جو انڪار نه ڪري سگهندو هو.“

(بخاري مڪتاب المنڪاح)

سوال ٻڌا ٿي سگهي ٿو ته رسول الله صلي الله عليه وسلم چاهين ها ته هڪ اصلاحي تنظيم جي قائم ڪرڻ جو اعلان ڪري انهيءَ جي ذريعي معاشري کي پاڪ ۽ صاف ڪري ماڻهن کي اخلاق ۽ روحانيت جي تربيت ۽ تعليم ڏين ها. ڇو ته جهڙيءَ ريت قوم جي هر اخلاق سنواريندڙ کي پنهنجي ماحول ۾ ڪجهه پاڪ روح ۽ ڀلارا ماڻهو ملي ويندا آهن. اهڙيءَ ريت پاڻ ڪريم جن کي به اهڙن بختاورن ۽ سدورن جو ٿوڻو ضرور ملي وڃي ها، ۽ انهن کي ضرور انسان ذات جي بچڙي حالت ۽ تباهي کي ڏسي ڏک ٿئي ها. انهن ڀلارن ماڻهن وارو ٿوڻو پنهنجي فطرت جي ڀلائي ۽ دل جي صفائي جي ڪري قوم ۾ اخلاق ۽ روحانيت ٻڌا ڪرڻ واري دعوت کي ضرور ليڪ چوي ها:

اهو به چئي سگهجي ٿو ته جيڪڏهن رسول الله صلي الله عليه وسلم انهيءَ ڪم جو اٿي نڪرو هئن ها ته وڏي آسانيءَ سان نڪ ماڻهن جي اهڙي تنظيم جوڙڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃن ها. اها جماعت پنهنجي نيڪي ۽ دل جي صفائي سچائي جي ڪري ٻين ماڻهن جي پيٽ ۾ خدا جي توحيد واري عقيدتي جي گهرين ذمہ دارن کي وڏي رضاخوشيءَ سان برداشت ڪرڻ لاءِ تيار ٿي وڃي ها، ۽ انهيءَ سچائي واري طريقي سان پاڻ ڪريم جن پنهنجي هي دعوت پيش ڪن ها ته ”الوھيت“ جي صفت صرف الله تعاليٰ جي ذات لاءِ آهي، ته انهيءَ تحرڪ

پاڪ هو، ڇو ته هي اسلامي نظام هو ۽ انهيءَ ۾ خدائي انصاف جو ڏونڪو وڃي رهيو هو. هتي صرف خدائي انصاف مطابق هر چڱي، مٺي ۽ صحيح ۽ غلط ڳالهه کي توريو ٽڪيو ويو. انهيءَ اجتماعي عدل جو بنياد توحيد هو، ۽ ان جو اصطلاحِي نالو ”اسلام“ هو. انهيءَ سان گڏ ڪنهن ٻئي نالي يا اصطلاحِي يا چپر ٽنڀن جي گنجائش ڪانه هئي. انهيءَ جي پٽيءَ تي صرف هي عبارت اڪريل هئي ”لا اله الا الله“ اخلاق ۽ دل جي دنيا ۾ تان هڪ بهار اچي ويئي. قلوبن ۽ ارواحن جي پاڪائي ٿي ويئي، ۽ هي ستارو اهڙي ريت ته آيو جو چند آگرين تي ٻڌڻ جيترو مثالن کي پاسرو ڪندي ڏسجي ٿو ته انهن حدن ۽ سزائن کي جاري ڪرڻ جي نوبت ئي نه آئي جن کي قائم ڪرڻ جو الله تعاليٰ حڪم ڏنو هو. انهيءَ ڪري نه هينئر خود دليين جي اندر بوليس جون چوڪيون ڦٽڻ ٿي ويون هون هينئر نگران ۽ داروغي جو فرض، خدا جي رضامندي جي طلب، اجر جي خواهش، خدا جي غضب ۽ عذاب جي خوف وارا جذبا انجام ڏيئي رهيا هئا. مطلب ته انساني نظام، انساني اخلاق ۽ انساني زندگي پنهنجي ڪمال جي انهيءَ بلندي کي وڃي پهتي جو جنهن نائين نه اڳواٽ ڪير پهچي سگهيو ۽ نه صحابه ڪرام جي سڳوري دور کان پوءِ ڪير انهيءَ منزل کي مٿي سگهيو آهي.

هي عظيم انقلاب ڪيئن ڊوپا ٿيو

دراصل هي عظيم انقلاب ۽ انسانيت جو ڪمال صرف انهيءَ سبب ڪري حاصل ٿيو ته جن ماڻهن سڄي دين کي هڪ رياست هڪ نظام ۽ هڪ قانون ۽ شريعت جي شڪل ۾ قائم ڪيو هو، انهن خود پهرين انهيءَ کي پنهنجي قلب ۽ ضمير ۽ پنهنجي زندگيءَ ۾ قائم ڪري ڇڏيو هو. انهيءَ کي هڪ عقيدو ۽ فڪر جي حيثيت ۾ تسليم ڪري چڪا هئا. پنهنجي

اخلاق کي انهيءَ سيمگار سان سنواري چڪا هئا، پنهنجي عادت جي اصولن لاءِ انهيءَ کان سند وٺي چڪا هئا ۽ پنهنجي زندگيءَ جي روزمره جي معاملن ۾ انهيءَ جو سڪو چالو ڪري چڪا هئا. انهيءَ دين قائم ڪرڻ لاءِ انهن سان صرف هڪڙو واعدو ڪيو ويو هو. انهيءَ واعدي ۾ غلبي ۽ اقتدار عطا ڪرڻ جو سڪو جز به شامل نه هو. اڻڄاتلن جو هي ڳالهه به سڀايل ڪانه هئي ته هن دين کي پڪ ٿي پڪ انهن جي هٿن تي غلبو نصيب ٿيندو. انهن کي جيڪي ڪجهه چيو ويو اهو صرف هي هو ته دين کي قائم ڪرڻ جي بدلي ۾ انهن کي جنت ملندي. ڏٺو وڃي ته جنهن صبر ۽ حوصلو سان انهن ماڻهن جهاد ڪيو، جيڪي ڳالهه ٿورڙ ظلم انهن سٺا، جنهن مردانگي ۽ مضبوطيءَ سان پنهنجي سچي دعوت جي راه تي رهندا رهيا، ۽ پوءِ نيٺ انهن جهڙيءَ ريت جهالت جي مقابلي ۾ عظيم سچائيءَ جو بلال نه ڇڏيو، جيڪو ”لا ايلٰه الا الله“ جي رسي سان ٻڌل آهي ۽ جيڪو نظريو هر زمان ۽ مڪان جي حڪمرانن لاءِ سٺي جو -ورڻي رهيو آهي — انهن مڙني خدمتن جي عوض ۾ انهن سان صرف هڪڙو واعدو ڪيو ويو هو، جنهن جو مٿي ذڪر ٿي چڪو آهي يعني فقط (اڻڄاتلن جو يقين).

جڏهن الله تعاليٰ انهن کي آزمائش جي بنيءَ ۾ پگهاريو ۽ هنن ۾ به نه چوريو ۽ هو نفس جي هر خواهش ۽ لذت کان دستبردار ٿي ويا ۽ جڏهن الله سائين ڄاڻي ورتو ته هو دنيا جي اندر هميشه ڪهڙيءَ ريت به جزا ۽ بدلي لاءِ آسائتا آهن ۽ نه انهن کي هن ڳالهه جو انتظار آهي ته هن دعوت کي پڪ ٿي پڪ هنن جي هٿن تي غلبو حاصل ٿئي ۽ هن دين کي انهن جي ئي ڪوشش ۽ قربانين جي نتيجي ۾ بلندي ۽ برتري حاصل ٿئي. نه انهن ۾ پيرن ڏاڏن وارو فخر باقي رهيو نه منجهن

قومي هٽ وارا جيوتڙا رهيا، نه وطن ۽ ملڪ جي وڌائين وارا
 جذبو منجهن رهيو ۽ نه قبيلن ۽ حسب نسب واري تعصب جي
 انهن ۾ ٻوه بڻاس رهي. ٻوه جڏهن الله تعاليٰ انهن کي انهن
 مڙني خوبين سان اڏيل ڏٺو تڏهن وڃي انهن جي فائدي ۾ هي
 فيصلو ڏيڻ فرمايو ته هي ماڻهو هينئر ”عظيم امانت“ (يعني
 زمين جي خلافت) جو بار کڻي سگهن ٿا، هي هن عقيدتي ۾
 سچا آهن. جنهن عقيدتي جي اها گهر آهي ته هر قسم جي
 حڪمراني صرف اڪملي الله لاءِ خاص هجي، دل ۽ ضمير تي،
 اخلاق ۽ عبادتن تي، جان ۽ مال تي، ۽ حالتن ۽ طبيعتن تي
 صرف انهيءَ جو حڪم هيندڙ هجي. خدا تعاليٰ کي معلوم هو
 ته هي ماڻهو انهيءَ سياسي اقتدار جا سڃا ننگهان ثابت ٿيندا
 هڪو انهن جي هٿن ۾ انهيءَ مطلب لاءِ حوالي ڪيو ويندو
 ته جڏهن هو خدا جي شريعت کي نافذ ڪن ۽ خدائين انصاف
 کي قائم ڪن. اڪن اهڙيءَ ريت هو انهيءَ اقتدار ۾ انهن
 جي پنهنجي چند يا فداي ۽ برادري ۽ قوم لاءِ ڪو به حصو
 نه هجي. مگر اهو نڄ الله تعاليٰ لاءِ خاص هجي، ۽ الله جي دين
 ۽ هن جي شريعت جي خدمت ڪرڻ لاءِ هجي، ڇو ته انهن
 کي معلوم آهي ته اقتدار جو اصل مالڪ الله آهي ۽ انهي ئي
 اهو انهن جي حوالي ڪيو آهي.

خدائين نظام جي ڪاهياريءَ جو واحد رستو

هڪڙهن تحريڪ اسلامي وارو قافلو اهو ٿمر کڻي پنهنجي
 راهه جو راهي نه ٿئي ها، ۽ ٻين سمورن جهنڊن کي ڦٽو ڪري
 صرف انهيءَ جهنڊي يعني لاله الاالله جي توحيد جي جهنڊي کي
 اوچو نه جهلي ها، ۽ انهيءَ رستي جي رکنن تي نه هلي ها
 جيڪا ظاهر ۾ ته ڏاڍي اڻائي ۽ سوتلار هئي پر حقيقت ۾ آسان
 ۽ برڪت پري هئي، ته ٻوه انهيءَ مبارڪ ۽ پاڪ نظام جو

هڪ ڪڪ به اهڙي اوچي شان سان دنيا آڏو سرور ڪن ٿي سگهي ها. اهڙي ريت جيڪڏهن هي دعوت اصل مهڙي پرڻي قومي نعرو بڻجي آڏو اچي ها، يا اقتصادي تحريڪ جو چوڻو بهري اچي ها، يا ڪنهن ”اخلاق سڌار“ مهم جو روپ وٺي ها يا ”لا اله الا الله“ جي جهنڊي سان گڏ ٻيون جهنڊيون به ڦڙڪائي ها ۽ ٻيا نعرا به بلند ڪري ها ته پوءِ هي پاڪ ۽ مبارڪ نظام جيڪو انهيءَ دعوت جي نتيجي ۾ قائم آيو ڪڏهن به خالص رياضي نظم جي صورت ۾ زمين تي پنهنجا جلوا نه ڏيکاري سگهي ها.

قرآن حڪيم جي مڪي دور ۾ اهوئي شان ۽ شوڪت نظر اچي ٿو. هي دور دُش ۽ دماغن تي الله جي الوهيت جو نمائندگي ٿي. ان انقلاب جي فطري راهه جو سونهون ڪري ٿو. پوءِ ڪافي ظاهر ۾ انهيءَ رستي ۾ ڪيترن ئي ڏکڻ ڏاکڻ ۽ سورن جو منهن ڏيکاري ٿو. ۽ انهن ٻين پيچرن کان به پاسو ڪرڻ جو حڪم ملڻ جن جو هو صرف جهٽ مل لاءِ مسافر ۽ چاهي ٿو، ائين قرآن مجيد جو مڪي دور هرحال ۾ انهيءَ فطري رستي جي راهي رهڻ جي نيتين ڪري ٿو. دعوت جي شروعات ۾ ندين ندين مسئلن

کي چوڻ ڏيکاريو ويو

اهڙيءَ طرح قرآن مجيد جي تعاليم جو هي طريقو به تحريڪ اسلامي جي اڳواڻن آڏو رهڻ گهرجي ته قرآن مجيد مڪي دور ۾ پنهنجي سڄي بحث جو دارومدار صرف عقيدتي تي رکيو. زندگي جي انهن ندين ندين مسئلن کي نه چيرڻو ۽ حڪمي انهيءَ عقيدتي جو نتيجي ۾ ظاهر ٿيا هئا، ۽ نه انهن قانونن ۽ حڪمن تي بحث ڪيو جيڪي انهيءَ عقيدتي جي روشنيءَ ۾ زندگي جي ڪاروبار جي جوڙجڪ ڪن ٿا.

در اصل اسلام جو جيڪو مزاج آهي انهيءَ جي اها
 گهر هئي ته قرآن مجيد مڪي زندگيءَ ۾ صرف عقيدتي جي
 مسئلي تائين پنهنجي دعوت کي محدود رکي ها. ظاهر آهي ته
 مڪمل دين جو بنياد خدا جي وحدانيت واري نظريي تي قائم
 آهي. هن عقيدتي جو بنياد جيڪو قانون ۽ معاشري جو مڪمل
 نظام آهي انهيءَ بنيادي نظريي تي اڏيل آهي. هن دين جو مثال
 انهيءَ بلند ۽ اوچي گهاتي وٺ جي مثال آهي، جنهن جو چاڻڻو
 ڏاڍو آسان ۽ بري بري تائين وائڻو آهي. جنهن جون نارون
 پاڻ ۾ گڏيل آهن، ۽ جن جون جوتون آسمان کي چهي رهون
 آهن. ظاهر آهي ته اهڙو وٺ جيڪو اڏو بلند ۽ ڪشادو هجي،
 انهيءَ جون پاڙون پاتال ۾ پھل هونديون آهن، ۽ اهو پنهنجي
 چاڻڻو جا ٻر بري بري تائين پکڙي ڇڏيندو آهي. بالڪل
 اهڙي مثال هن دين جو به آهي. هي نظام زندگيءَ جي هر
 شاخ تي حاوي آهي. انسانيت جي هر ندي ۽ وڏي مسئلي سان
 بحث ڪري ٿو. انساني زندگيءَ جي جوڙجڪ صرف هن زندگيءَ
 ۾ ئي نه پر آخرت ۾ به ڪري ٿو. اکين ڏٺي جهان ۽ جهان نه
 پر ان ڏٺي ڪائنات جا به مسئلا حل ڪري ٿو. ۽ صرف
 ظاهري ۽ مادي معاملن ۾ ئي دخل نه ٿو ڏئي پر ضرور جي
 گهرين اونهائين، دلبن جي مخفي ارادن، ۽ نين جي باريڪ ڳالهه
 تي به دوربيني وجهي، انهن کي صحيح رستو ڏيکاري ٿو. هي
 دين هڪ غير معمولي، ڏاڍي ونڪري ۽ ڪشادي آسمان سان
 ڳالهون ڪندڙ عمارت جي مثال آهي. ظاهر آهي ته انهيءَ جي
 بنيادن جي گهرائي ۽ ويڪر به انهيءَ حساب سان ٿيڻ گهرجي.
 دين جي حقيقت ۽ سندس مزاج جو هي انداز خود
 دين جي اڏاوت ۽ ڪشادگيءَ جي باري ۾ انهيءَ خاص ڪم
 جي طريقي جو بنو ڏئي ٿو. اتان ئي معلوم ٿئي ٿو ته دلبن

جي اندر پهريائين انهيءَ عقيدتي جي بختي پيڙهه وجهڻ، ۽ پوءِ انهيءَ کي اهڙي ريت ڄماڻي پڪو ۽ مضبوط ڪيو وڃي جو هي عقيدو انسان جي رڳ رڳ ۾ سمائجي وڃي ۽ هن جي پوري پاڪر ۾ اچي وڃي ... اهو رستو دين جي اوچي وٺ جي انهيءَ اوچي حصي، جيڪو اڀ سان ڳالهون ڪري رهيو آهي، ۽ هي حصي جنهن جون جڙون جڙ ۾ کڻيل آهن، انهن جو پاڻ ۾ هڪ اهڙو ميلاپ ۽ ڳانڍاپو قائم ڪري ٿو جيڪو ان ٿر آهي. نه صرف ايترو پر اهو عقيدو ان جي پازن کي اها قوت به رسائي ٿو جيڪا ظاهري بار کي برداشت ڪرڻ لاءِ ضروري آهي.

حَدَّثَنِي "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" جو عقيدو دل جي گهرائين ۾ گهر ڪري وڃي ٿو ته انهيءَ سان گڏوگڏ اهو مڪمل زندگيءَ جو نظام به واسو ڪري وڃي ٿو جيڪو انهيءَ عقيدتي جو عملي تفسر آهي. جنهن جي نتيجي ۾ هن ڳالهه جو پنهنجو پاڻ فيصلو ٿي وڃي ٿو ته هي اهوئي اهو واحد نظام آهي جنهن جي پوڏاڳڙن جي روحن کي راحت نصيب ٿي سگهي ٿي، ۽ انهيءَ کان اڳوات جو انهيءَ نظام جي ذري پرزي جا تفصيل انهن جي آڏو پيش ڪيا وڃن، ۽ انهيءَ جي قانونن ۽ حڪمن جي انهن کي سنڌ ڏني وڃي، اصولي طرح هو انهيءَ کان پهريائين پنهنجو ڪم انهيءَ نظام آڏو جهڪائي چڪا هوندا آهن. ايمان جي تقاضا به اها آهي ته انهيءَ راه ۾ جيڪو پهريون قدم وڌايو وڃي، انهيءَ لاءِ هڪي به شرط شروطن نه هجن، ۽

انهيءَ لاءِ ڪا ٻڙڪ به وائڻ نه ڪڍجي. تان جو جڏهن مڪي دور کان پوءِ مدبني جو دور آيو ته انهن پاڪ نفسن انهي ئي جذبي هيٺ پنهنجي رضاخوشي سان ۽ وڏي ادب سان ڪنڌ جهڪائي انهن قانونن ۽ سڌارن جي آجيان ڪئي جيڪي وقت بوقت قرآن حڪم انهن جي آڏو پيش ڪيا. جيئن ئي حڪم جاري ٿيو ته انهن جا ڪنڌ جهڪي ويا ۽ زبان تي هڪ اکر به اعتراض جو نه آندائون. جشن ئي ڪنهن فرمان جو ٻڙاڏو سندن ڪنهن پيو انهيءَ تي اوڏيءَ مهل عمل ڪري ڏيکارڻاڻون. ڪڏهن به هنن ڊسٽر ۾ پير نه وڌا، شراب کي جرم قرار ڏنو ويو، وياج جي حرام ٿيڻ جو حڪم نازل ٿيو، جوئابازي کي ناجائز قرار ڪيو وڻو..... مطلب ته جهالت جي دور جون سڀ رسمن ۽ رواج پرن هيٺان ڇپائجي ويا..... لکن ڪهڙيءَ ريت؟ صرف قرآن مجيد جي ڪجهه آيتن جي ذريعي يا رسول الله صلي الله عليه وسلم پنهنجي زبان مبارڪ مان جيڪي ڪجهه گستاخاڻا، انهيءَ جي ذريعي. انهيءَ جي ڀيٽ ۾ دنيا جي ٻين حڪومتن ڏانهن نظر ڦيرايو، هو انهن مان هر هڪ شئي کي ختم ڪرڻ لاءِ قانون جو سهارو حاصل ڪنديون آهن. قانون جوڙينديون آهن، ۽ حڪومت جا ڪل ٻرڙا حرڪت ۾ اچي ويندا آهن. فوج ۽ پوليس کي استعمال ڪيو ويندو آهي. هو اختيارن جا ايترا ته تير وسائيندا آهن جو سندن ترڪش خالي ٿي ويندا اٿن. پروڀڳندا ۽ پريس انهن جي آڏو ٻانهي ٿي ويندي آهي. مگر انهن سڀني جبلن هلائڻ جي باوجود، هو ظاهري ڀڃڪڙين جي وٽ بڪڙ کان سواءِ ڪجهه به نه ڪري سگهنديون

آهن. ۽ معاشري ۾ بچراين ۽ براين جو راج ساڳي ريت قائم
رهندو آهي. (۱)

حقيقت پسند ۽ عملي دين

دين جي هڪ ٻئي طريقي تي نه غور ڪرڻ جي ضرورت
آهي جنهن جو روح انهيءَ ئي باڪ نظام ۾ نظر اچي ٿو، ۽
اهو هي آهي ته دين هڪ جبل ۽ عملي تحريڪ جو پروگرام
آهي. هو انسان جي زندگيءَ تي عملي طرح حڪمراني ڪرڻ
آيو آهي. تنهن ڪري هن جي آڏو جيڪي حالتون اچن
ٿيون، هو انهن سان ڪترڪشي مهين ڏئي ٿو. جنهن انهيءَ باري
۾ هن جي رويي جي هر هڪ کي خسر بئجي وڃي ته آيا هو
انهن کي برفراز رکي ٿو، يا انهن ۾ گهٽ وڌائي ڪري ٿو،
يا انهن کي بنڪل تبديل ڪري ڇڏي ٿو. تنهن ڪري انهيءَ
روشنيءَ ۾ هي دين صرف انهن حالتن لاءِ قانون جوڙيندو آهي
جيڪي عملي طرح موجود هونديون آهن ۽ اهي حالتون موجود
به انهيءَ معاشري ۾ هونديون آهن، جيڪو اصولي طرح خدا
جي حڪمت کي تسليم ڪري ڇڏو هوندو آهي. دراصل

(۱) اسلام ۾ شراب کي ڪنهن حرام قرار ڏنو ويو، انهيءَ
متعلق تفصيلي بحث سيد قطاب رحم جي تفسير ”في ظلال القرآن“
جي سڄين جلد صدي ۸- کان ۸۵ تائين ڏسي سگهيو ٿا.
۽ شراب کي بند ڪرڻ جي ڪوشش ۾ آمريڪا ڪهڙيءَ
ريت ناڪام ٿي گويڏا ڪوڙيا، انهيءَ جو تفصيل مولانا
ابو الحسن علي ندوي جي ڪتاب ”ماذا خسر العالم الاسلامي
بمنحذات المسلمين“ ۾ ڏسو. اهو تفصيل هن مولانا ابوالاعليٰ
مودودي جي ڪتاب ”نتيجات“ (چاپيندڙ ”اسلامڪ
پبليڪيشنز لاهور“) تان نقل ڪيو آهي.

هي ۽ دين ڪنهن نظرياتي فلسفي (Ideological philosophy) جو نالو نه آهي جنهن جو ڌيانچو صرف فرضي ٻڌڻن تي اڏيل هجي. ليڪن هي هڪ عملي نظام آهي جنهن جو تعلق عمل ۽ هلچل جي دنيا سان آهي. تنهن ڪري هي حقيقت ان اثر آهي ته پهريائين اهو مسلم معاشرو وجود ۾ اچي جنهن کي خدا جي الوهيت واري عقيدتي جو اقرار هجي، ۽ هن ڳالهه جو عهد ڪري ته ”حڪومت اعليٰ“ خدا کان سواءِ ٻئي ڪنهن کي به حاصل نه آهي. غير الله جي حڪومت جو اهو معاشرو صاف صاف انڪار ڪري ۽ هر انهيءَ قانون کي چئلينج ڏئي جنهن جو بنياد خدا جي الوهيت واري عقيدتي تي قائم نه هجي. انهيءَ قسم جو معاشرو جڏهن وجود ۾ اچي ٿو ۽ انهيءَ جي آڏو عملي طرح خدا جدا عملي مسئلا آڏو اچن ٿا، ته انهيءَ کي هڪ نظام ۽ هڪ قانون جي لاءِ ضرورت پئجي ٿي وڃي، ته پوءِ انهيءَ وقت هي دين، وزن ۽ حڪم جوڙي ٿو ۽ نظام ۽ ضابطن جي جوڙجڪ جي شروعات ڪندو آهي، ۽ انهيءَ ڪارروائيءَ وقت هن جي آڏو انهن ماڻهن جو ڪردار هوندو آهي، جيڪي اصولي طرح شروع ڪن هن جي هر قانون ۽ ضابطن کي اڳواڻ اکين تي رکي چڪا آهن، ۽ جيڪي سن سڄا دنيا ۽ دنيا جي ڪي اصولي طرح ٿيڻ چڪا آهن.

انهيءَ دين کي ثابت ڪرڻ ۽ طاقت گهربل آڻي انهيءَ عقيدتي جي ٻوڏ ۾ لاءِ ضروري آهي ته هو خودمختيار هجن ۽ انهن کي معاشرو ۾ افسار ۽ غلامو حاصل هجي، جنهن جي سهاري تي هو انهيءَ معاشري ۾ انهيءَ نظام کي ۽ انهيءَ جي مذهبي حڪمن کي جاري ڪري انهن تي عمل ڪرائي سگهن. جيئن هي بلارو نظام پنهنجي پوري آب و هوائ ۽ نٺ نانگر سان معاشري ۾ قائم ٿي سگهي. ۽ انهيءَ جي

نظام جو منو ميون انسانيت چڪي سگهي. انهيءَ کان سواءِ انهيءَ معاشري کي جڏهن زندگي جي چرندڙ ڀرندڙ مسئلن سان واسطو ۽ انهن کي منهن ڏيڻ لاءِ قانونن ۽ اختيارن جي ضرورت محسوس ٿيندي، انهيءَ ضرورت ۽ تقاضا کي پوري ڪرڻ لاءِ سياسي قوت جو هجڻ اڻ ٿر آهي.

مڪي زندگيءَ ۾ مسلمان خودمختيار نه هئا، ۽ پنهنجي معاشري ۾ به انهن کي ڪو اقتدار حاصل نه هو. اڃا انهن جي پنهنجي عملي زندگي به هڪ مستقل ۽ جدا شڪل اختيار نه ڪئي هئي جو هو انهيءَ کي خدا جي شريعت تحت منظم ڪن ها. تنهن ڪري الله تعاليٰ جي طرفان به انهي دور ۾ ڪي انتظامي ضابطا يا عام قانون نازل ڪيا نه هئا. انهن کي خدا جي بارگاه مان جيڪي ڪجهه عطا ٿيو اهو عقيدو ۽ صرف عقيدو هو. يا اهي پلaza اخلاق هئا، جيڪي انهيءَ توحيد جي عقيدو جي نتيجي ۾ ظاهر ٿيا هئا جيڪو انهن جي رڳ رڳ ۾ تند تنواري رهيو هو. پر جڏهن مدني زندگيءَ ۾ انهن جي هڪ خودمختيار رياست وجود ۾ اچي وئي ته انهن جي منان الله تعاليٰ جي طرفان انساني زندگيءَ بابت عام ضابطن ۽ حڪمن جو نزول به شروع ٿي ويو. ۽ نه ته اهو هڪ نظام ڌرتي جي سيني تي اچي ظاهر ٿيو جيڪو هڪ مسلم معاشري جي عملي ضرورتن جو چڱيءَ طرح پورائو ڪري پئي سگهيو، ۽ رياست جي طاقت انهيءَ جي پرجهلو ۽ نافذ ڪرڻ واري قوت (Sanction) هئي. الله تعاليٰ هي پسند ڪونه فرمايو ته سڀ ضابطا ۽ قانون مڪي دور ۾ ئي نازل ڪري ڇڏجن ها، ته جيئن مسلمان ”تيار حالت“ ۾ انهيءَ جو ذخيرو ڪري ڇڏين ها ۽ مدينه ۾ ٿاڻي اچڻ کان پوءِ جيئن ئي اسلامي رياست وجود ۾ اچي ها ته انهن کي هڪدم نافذ ڪري ڇڏجي

هه اهو طريقو دين حق جي مزاج جي خلاف آهي. هي دين اهڙي قسم جون تدبيرون اڳواٽ نه ٿو رهي. پر هي دين انهيءَ کان اڳيرو هڪ عملي ۽ انهيءَ کان گهڻو اڳيرو دورانديش دين آهي. هن دين جو اهو طريقو نه هوندو آهي ته خيالي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ خيالي جوابن جي تلاش ۾ وقت وڃايو وڃي. انجي خلاف هو واقعي پنڊا ٿيل صورتحال جو جائزو وٺندو آهي. ۽ جڏهن هي ڏسندو آهي ته واقعي هڪ اهڙو زندو ۽ سگهارو معاشرو موجود آهي، جيڪو پنهنجي قالب ۽ شڪل و صورت جي لحاظ کان، ۽ پنهنجي حالتن ۽ مسئلن جي لحاظ کان هڪ مسلم معاشرو آهي، جيڪو خدا جي شريعت آڏو پنهنجو ڪنڌ نمائي چڪو آهي، ۽ طاغوتن جي ”شريعتن“ کان بهاري واري چڪو آهي، ته پوءِ اهڙي صورت ۾ بي شڪ هيءَ دين انهيءَ معاشري جي حالتن ۽ ضرورتن پٽاندڙ قانون جوڙي انهن کي نافذ ڪرڻ جو مطالبو ڪندو آهي.

اسلامي قانون کي اڳواٽ جوڙڻ بي فائدي آهي

جيڪي ماڻهو اڄ اسلام کان هيءَ مطالبو ٿا ڪن ته هو پهريائين پنهنجا نظريا تيار ڪري، پنهجي نظام جو ڍانچو تيار ڪري، ۽ انساني زندگي لاءِ قانونن جو دفتر تيار ڪري، اهو اجايو آهي. ڇو ته هو ڏسي رهيا آهن ته زمين جي تختي تي ڪٿي به اهڙو معاشرو نظر نه ٿو اچي جنهن ٻين مڙني انساني قانونن کي ڦٽو ڪري عملي طرح پنهنجي حڪومت جون واڳون خدا جي شريعت جي هٿ ۾ ڏيئي ڇڏيون هجن، ۽ گڏوگڏ انهيءَ کي اهڙا اختيار به حاصل هجن جن جي سھاري هو انهن قانونن کي نافذ ڪري سگهي. ظاهر آهي ته اهڙي صورت موجود ڪانه آهي تنهن ڪري اهو چٽيءَ ريت معلوم ٿي وڃي ٿو ته اسلام کان انهيءَ قسم جو مطالبو ڪندڙ در حقيقت هن دين جي

مزاج کان ٻي خبر آهن، ۽ هو انساني زندگي جي ور وڪڙ
 گهرائين جي باري ۾ دين جي عملي ڪردار کان ناواقف آهن.
 انهن کي هن ڳالهه جي ڄاڻ ٿي ڪانه آهي ته هن دين کي عملي
 طرح نافذ ڪرڻ سان پروردگار عالم جي منشا ڪهڙي آهي؟
 درحقيقت اهڙي قسم جي مطالعي ڪندڙ ماڻهن جي خواهش
 اها آهي ته هيءُ دين پنهنجي فطرت کان منهن موڙي وڃي،
 پنهنجي اصلي طريقي کي تيار ڏيئي ڇڏي، پنهنجي تاريخ
 تبديل ڪري ڇڏي ۽ عام انساني نظرين ۽ انساني شريعتن
 جهڙي هلڪي درجي واري صورت اختيار ڪري. انهن ماڻهن
 جي ڪوشش اها آهي ته هي دين پنهنجي فطري شاهراهه ۽ فطري
 مرحلن کي نظر انداز ڪري ڪو سولو رستو اختيار ڪري، ته
 جيئن انهن جون اهي خواهشون پوريون ٿي سگهن جيڪي
 ابھاريون ۽ عارضي آهن. ۽ خواهشون به اهڙيون جن جي وجود
 ۾ اچڻ جو سبب اها نفسبائي شڪست آهي جيڪا ردي ۽
 بي مقصد انساني قانونن جي مقابلي ۾ انهن مٿان ڇانئجي چڪي
 آهي. انهيءَ سان گڏوگڏ هو اهو به چاهين ٿا ته هن دين به
 ٺلهي نظرين ۽ خيالي بلائن جي دنيا ۾ گم ٿي وڃي، جنهن
 جي بحث جو موضوع اهڙيون حالتون ۽ واقعا هجن جن جو
 عملي وجود هئا ۾ هجي. ليڪن الله تعاليٰ جي مرضي اها آهي
 ته هي دين اهڙيءَ ريت نافذ ٿئي جهڙي ريت پهريائين نافذ
 ٿيو هو. پهريائين انهيءَ کي عقبي جي حيثيت ۾ تسليم ڪيو
 وڃي جيڪو دل ۽ دماغ جي اونهائين ۾ پهچي وڃي ۽ قلب
 ۽ ضمير تي انهيءَ دين جي سلطاني قائم ٿي وڃي، پوءِ انهيءَ
 عقبي جون گهرجون پوريون ڪيون وڃن. انهيءَ جي سبب
 کان پهرين گهر اها آهي ته ماڻهو خدا کان سواءِ ڪنهن جي
 به آڏو سجدو نه ڪن. خدا کان سواءِ ڪنهن به هستي کان

پنهنجي زندگي جي رهن لاءِ روشني حاصل نه ڪن جڏهن انهيءَ عقيدتي جي وارث هڪ جماعت تيار ٿي وڃي ۽ سڄي معاشري تي انهيءَ کي عملي طرح غلبو نصيب ٿي وڃي ته انهي عقيدتي جي روشنيءَ ۾ اهڙا سڀ قانون پيا تيار ٿيندا، جيڪي انهيءَ جماعت يا معاشري جي عملي ضرورتن کي پورو ڪن ۽ انهيءَ معاشري جي عملي زندگي جي جوڙجڪ ڪن. هي آهي هن دين کي قائم ڪرڻ جو صحيح طريقو جيڪو الله تعاليٰ کي پسند آهي. الله تعاليٰ جي پسند ڪيل طريقي کان سواءِ ٻئي ڪنهن به طريقي کي قبول ڪري نه ٿو سگهجي. پوءِ ماڻهو کڻي ڪيتريون ئي خواهشون ڏيکارين ۽ ڪيترائي مطالبو پيش ڪن.

دين کي قائم ڪرڻ جو صحيح طريقو

انهيءَ بنياد تي تحريڪ اسلامي جي علمبردارن کي هي سمجهي ڇڏڻ گهرجي ته هو جڏهن به ماڻهن کي دين جي ”احياءَ“ ۽ ”تجديد“ جي دعوت ڏين ته انهن کان پهريائين هن ڳالهه جو مطالبو ڪن ته هو اسلام جي بنيادي عقيدتي کي پنهنجي دل جي گهراين سان تسليم ڪن. پوءِ اهي ماڻهو کڻي پاڻ کي مسلمان سڏرائيندا هجن، يا انهن جا نالا مسلمانن جهڙا رکيا ويا هجن، يا انهن جي چم جا سرٽيفڪيٽ به انهن جي مسلمانن جي شاهدي ڏيندا هجن. پهرين حال اسلامي دعوت جي علمبردارن کي گهرجي ته هو انهن مسلمانن کي پهريائين هي سمجهائين ته ”اسلام“ جنهن حقيقت جو نالو آهي، اهو هي آهي ته هو سڀ کان پهريائين ”لااله الاالله“ جي عقيدتي جي اصل مول مقصد کي سمجهي ان جي مڃڻ. انهيءَ جو اصلي مفهوم هي آهي ته هو پنهنجي زندگيءَ جا سڀ ڪاروبار خدا جي حاڪميت جي حوالي ڪري ڇڏين، ۽ جيڪي ماڻهو رب ذوالجلال جي حاڪميت خلاف

بغاوت ڪري خود پاڻ حاڪميت جو جهنڊو کڻي اٿي ڪٽاڻيا ته انهن جي اهڙي دعويٰ کي غلط ثابت ڪن. توحيد جي عقيدتي کي انهي معنيٰ ۾ سمجهڻ کان پوءِ هي ڳالهه لازمي ٿي وڃي ٿي ته صرف هن ئي عقيدتي جي رنگ ۾ پوئلڳن جون دليون ۽ دماغ رڱجي وڃن. انهن جي عبادتن ۾ به انهيءَ عقيدتي جو نشان چٽيل هجي ۽ انهن جي زندگيءَ جي هر حصي کي به انهيءَ جو نور بهڪائي ڇڏي.

جڏهن به ماڻهن ۾ هن سچي دين جي دعوت برپا ٿي وڃي ته انهن جي آڏو ”عقيده“ توحيد کي بنيادي حيثيت حاصل هئڻ گهرجي. خود دنيا جي بهرڻ اسلامي تحريڪ انهيءَ عقيدتي جي بنياد تي پنهنجي دعوت شروع ڪئي هئي. قرآن ڪريم جي مڪي دور وارو حصو پورن تيرهن ورهين تائين انهيءَ عقيدتي کي ڄمايڻدو ۽ مضبوط ڪندو رهيو. اهو ئي ڪارڻ آهي ته جڏهن انسانن جو ڪو نئون دين جي اصل مول مٽي کي پروڙي پرجهي، اسلامي تحريڪ ۾ داخل ٿي وڃي ته صرف انهيءَ ”ولي“ کي صحيح معنيٰ ۾ ”اسلامي جماعت“ يا ”اسلامي معاشرو“ ڪوٺي سگهجي ٿو. يعني اها جماعت يا معاشرو جنهن ۾ اها صلاحيت موجود هجي جو انهيءَ جي اجتماعي زندگيءَ ۾ اسلام جو نظام حيات جاري ٿي سگهي ۽ معاشرو انهيءَ تي عمل ڪري چوڻ، انهيءَ جماعت پنهنجي آزاد مرضيءَ سان هي طئي ڪري ڇڏيو آهي ته هن جي سچي زندگي جو بنياد اسلامي نظام تي اڏيل هوندو، ۽ هو ڪنهن به معاملي ۾ الله بادشاهه جي حاڪميت کان سواءِ ٻئي ڪنهن به حاڪميت جي آڏو پنهنجو گردن ڪن جهڪائيندي.

اهڙي ريت عملي طرح جڏهن هڪ معاشرو وجود ۾ اچي ويٺو ته سندس آڏو اسلامي نظام جي بنيادي تعليم پيش ڪئي

ويندي، ۽ معاشرو پنهنجو پاڻ اسلامي نظام جي عام ضابطن جي
 حد اندر رهندي، اهڙا سڀ قانون ۽ حڪم جوڙيندو ويندو جن جي
 عملي طرح ضرورت پوندي ويندي. اسانجي آڏو هڪ عملي ۽
 حقيقت پسند ۽ حڪمت پرڻي اسلامي نظام حيات کي پنهنجي
 فطري رفتار پٽاندڙ قائم ڪرڻ لاءِ اهوئي صحيح ۽ ڪارگر
 طريقو آهي. ڪجهه ابھارا سڃڻ جن کي دين جي اصل حقيقت
 ۽ مزاج جي پروڙ پئجي ڪانه سگهي آهي ۽ نه انهن دين جي
 انهيءَ حقيقي سڌي ۽ رڻڻائي راه جي طريقي تي ڪو ويچار ڪيو
 آهي، جنهن جو بنياد الله عامر و خسر جي بي پناه ڏاهپ تي رکيو
 ويو آهي، جنهن کي هن ڳالهه جي پوري پوري ڄاڻ آهي ته
 انسان جي طبيعت جي حقيقت ڇا آهي ۽ ان جون ضرورتون
 ڪهڙيون آهن؟ اهي مت جا موڙ هيا ڪڏهن ڪڏهن خيال
 ڪندا آهن ته ماڻهن کي اسلامي نظام جي بنيادن يا صرف اسلامي
 قانون ۽ حڪمن جي ڄاڻ ڏيڻ سان ئي اسلامي دعوت جي راه
 سڻائي ٿي ويندي، ۽ ماڻهن جون پنهنجو پاڻ اسلام لاءِ دليون
 تانگهڻ لڳنديون. انهن ماڻهن جو اهو نظريو صرف هڪ هوائي
 خيال آهي جيڪو انهن جي ابھاري سوچ جو نتيجو آهي، هي
 انهيءَ ئي قسم جو هڪ خيال آهي جنهن جا مثال اسين گذريل
 صحنن ۾ بيان ڪري چڪا آهيون ته ڪهڙي ريت خود
 رسول الله ﷺ جي آڏو اهڙيون تجويزون پيش ڪري پيون
 سگهجن، ۽ چئي پيو سگهجي ته نبي اڪرم ﷺ جن جيڪڏهن
 پنهنجي دعوت جو آغاز قوم پرستي جي نعري، معاشي انقلاب
 جي ڪنهن دعويٰ يا ڪنهن ”اخلاق سڌار“ تحريڪ سان
 ڪن ها ته پاڻ ڪريم جن جو ڪم ڏاڍو سولو ٿي پئي ها ۽
 کين اوکڻ لکن جا گهر گهٽ لنگهي پنهنجا پير پتون نه
 ڪرڻا پون ها.

حقيقت اها آهي ته اصولي طرح سڀ کان پهريائين هي
 ڳالهه ضروري آهي ته دالين ۾ صرف خدا جي وحدت جون تندون
 تنوارجن ٿيڻ، صرف الله جي پانهپ اختيار ڪرڻ جو اعلان
 ڪن، انهيءَ جي شريعت کي پنهنجي اکين تي رکڻ، ۽ هي
 هر شريعت کي نڌي ڇڏڻ. اهو سڀ ڪم انهن کي شريعت جا
 تفصيل ٻڌائي، انهن ۾ وڌيڪ چاهه ۽ ڪشش پيدا ڪرڻ واري
 عمل کان اڳواٽ ٿيڻ گهرجي. شريعت لاءِ دالين جون اهي موجود
 صرف الله سائن جي خاص بندگان واري چشمي سان اٿڻ گهرجن
 ۽ انهيءَ جون بازون غير الله جي غلامي کان چوٽڪاري حاصل
 ڪرڻ واري جذبي جي اونگهي ۾ ڪيل هجن. هي ڪا صحيح
 صورت حال ڪنهن تي سگهي نٿي ته ماڻهن جي دالين ۾ خدا جي
 قانون سان محبت ۽ چاهه انهيءَ ڪري پيدا ٿئي ته ٻنهي طرفن
 جي ايمان کان پوءِ ڪجهه ماڻهن انهيءَ جي ڪجهه طرفن کي
 انهن انساني قانونن کان وڌيڪ فائدي مند ۽ بهتر محسوس ڪيو
 آهي. هن جو انهن جي چوڌاري دنيا ۾ ڏونڪو وڃي رهيو آهي.
 پيشڪ خداوندي نظام سراسر خير ۽ سعادت جو سرچشمو آهي.
 انهيءَ جي خير ۽ سعادت هجڻ لاءِ انهيءَ دليل ڪافي آهي
 ته اهو الله تعاليٰ جو تجويز ڪيل آهي، غلامن جي شريعت جي
 الله جي شريعت سان ڪابه متضاهيت پيدا ٿي نٿي سگهي.
 ليڪن اسان جي چوڻ جو مناسب اهو آهي ته حقيقت نفس الامري
 اسلام جو پيغام نه آهي. دعوت جو پيغام صرف اسلام آهي، ۽
 اسلام جيئن دعوت جو ذريعو آهي، اهو هي آهي ته الله جي
 شريعت کي هر حال ۾ پيا پڙه ڪڍڻ جي قول ڪيو وڃي
 ۽ ٻين مرئي شريعتن ۽ آئينن جي هر شڪل ۽ صورت کان بند
 ناهي واري وڃي. انهيءَ کان سواءِ اسلام جو ٻيو ڪو مفهوم
 نٿي نه ٿو سگهي، جيئن کي انهيءَ اصلي اسلام سان محبت ۽

ڄاڻت هوندي انهيءَ جو آخري فيصلو به ظاهر آهي، ته شريعت جي مطابق ئي هوندو ليڪن هن کان پوءِ انهيءَ کي هي محتاجي نه رهندي ته اسلام لاءِ چاهه ۽ شوق جي جذبي اوڀارڻ لاءِ کيس اسلام جي رعبِ تاب، انهيءَ جي حسن ۽ جمال ۽ انهيءَ جي فضيلت ۽ برتري جا قصا بيان ڪري ٻڌايا وڃن. هي آهي ايمان جي پڌرين حقيقتن مان هڪ اهم ۽ بنيادي حقيقت.

اسلام جهالت جو مقابلو ڪهڙيءَ ريت ڪيو؟

انهن تفصيلن بيان ڪرڻ کان پوءِ اسين هينئر هي ٻڌائڻ ضروري ٿا سمجهون ته قرآن ڪير مڪي جي تيرهن سالن واري زندگيءَ ۾ ايمان ۽ عقيدتي جي مسئلي کي ڪيئن حل ڪيو. قرآن مجيد عقيدتي کي ٺلهي نظريي (Theory) يا الاهيات جي روپ ۾ پيش نه ڪيو، ۽ نه قرآن مجيد پنهنجي بيان ۾ اهو انداز اختيار ڪيو آهي جيڪو اسانجي علمِ الکلام (Schollasticism) ڪلامي بحثن جي باب ۾ اختيار ڪيو آهي. انجي ابتڙ قرآن ڪير هميشه انسان جي فطرت کي اپيل ڪري ٿو، ۽ انهن شين مان اشارا ۽ دليل پيش ڪري ٿو جيڪي خود انسان جي پنهنجي نفس ۾ ۽ چؤطرف موجود ماحول ۾ سمايون پيون آهن. هو انسان کي ذهن ۽ ڏند ڪٽائڻ جي انهن ڇهن مان ٻاهر ڪڍڻ چاهي ٿو جن جي هٿان هو دٻو پيو آهي، ۽ ادراڪ جي انهيءَ صلاحيت کي چمڪائي ٿو، جيڪا ڪٽ چڙهڻ ڪري بيڪار ٿي ويئي هئي. اهڙيءَ ريت قرآن انساني فطرت تي ٻيل مونجهارن کي صاف ڪري ٿو ۽ کيس انهيءَ لائق بڻائي ٿو ته هو انهيءَ جي اثراتن ۽ لطيف اشارن کي سمجهي سگهي ۽ انهن کي قبول ڪري سگهي.

هي ته قرآن جي تعليم جو هڪ عام طريقو هو. هن جي انقلابي تعاليم جو خاص طريقو هي هو ته هن توحيد جي بنياد

تي فائز ٿيل سوسائٽي ۾ واقعي هڪ جنگ جوئي ڏني هئي. ۽ انهن جهالت وارن نظرين ۽ روايتن خلاف ڪشمڪش ٻريا ڪري ڇڏي هئي جن جي بار هيٺان انسانيت ڊهي پيئي هئي ۽ انساني فطرت لولي لڪڙي ۽ ٺاڪاري ٿي چڪي هئي. تنهن ڪري انهن خاص حالتن جي مقابلي ڪرڻ خاطر اسلام لاءِ هي طريقو مناسب ڪونه هو ته انهيءَ کي صرف هڪ ”نظريي“ جي حيثيت ۾ بيش ڪيو وڃي ها. پر اهائي مناسب صورت هئي ته هو پرڀور مقابلي جو اعلان ڪري جنگ جي ميدان ۾ ڪڍي پوي، ۽ انسان جي دل ۽ دماغ تي عمل ۽ فڪر جي دنيا ۾ جيڪي بردا چڙهي ويا هئا انهن کي ڦاڙي ڦٽو ڪري ۽ انهن سڀني ڇين کي پڇي پورا پورا ڪري ۽ انهن مڙني رڪاوٽن کي رستي کان هٽائي پري ڪري جيڪي انسان کي پنهنجي حق حاصل ڪرڻ کان روڪڻ لاءِ آيون ڪيون ويون هون. اهڙي زيت دماغي مٿي ماري جي انهيءَ انداز کي به جيڪو ان کان بعد جي زمانن ۾ علم الکلام جو طريقو رهيو آهي ۽ جنهن جو سڄو دارو مدار منطقي منطق (Logic) تي هو، انهيءَ کي به اسلام پسند نه ڪيو، ۽ انهيءَ کي پيش ڪرڻ، اسلام لاءِ مناسب صورت به ڪانه هئي. اهو انهيءَ ڪري ته قرآن جو مقابلو ته سڄي انساني ماحول ۽ انجي چرندڙ پرندڙ سڀين ۽ ننڍن سان هو، ۽ هو انهيءَ سڄي انسانيت سان گڏوگڏ ۾ رڌل هو جنڪا بدي ۽ وڳوڙ جي بي انت سمنڊ ۾ غوطاڪاڻي رهي پئي. انهيءَ مقصد لاءِ الاهيات (Metaphysics) جي بيان وارو انداز به قرآن لاءِ ڦاٽندي مند ڪونه هو. اهو انهيءَ ڪري جو جيتوڻيڪ اسلامي عقيدو جو ”وجدان“ سان لاڳاپو آهي پر حقيقت ۾ هو هڪ عملي زندگيءَ جو پروگرام پيش ڪري ٿو ۽ عملي دنيا ۾ انهيءَ کي نافذ ڪرڻ چاهي

ٿو. الاهيات جي نظرياتي بحثن ۽ عقل جي خيالي پلاٽن واري دنيا وانگر هو زندگيءَ جي محدود ۽ تنگ دائري اندر قيد ٿيل نه آيو آهي.

قرآن هڪ طرف اسلامي جماعت جي دلين ۾ عقيدتي جي عمارت جي اڏاوت ڪري ٿو، ۽ ٻئي طرف گڏوگڏ انهيءَ جماعت کي ساڻ ڪري چؤطرف موجود جهالت جي قلعن ۽ ڪوٽن کي طاقت سان ڀڄي پورا ڪرڻ لاءِ چڙهائي ڪري ٿو. ۽ جيڪڏهن هن کي خود اسلامي جماعت جي فڪر ۽ عمل، اخلاق ۽ معامن جي اندر به جيڪڏهن جهالت جا ڪي اهڃاڻ نظر ايندا آهن ته انهن جي خلاف به جنگ جوڙڻ جو اعلان ڪري ٿو. تنهن ڪري اسلامي عقيدتي جي اوسر انهن ئي سخت اوڻابن ۽ اڻڻ مار سڀن جي آويڙي ۾ ٿي. ليڪن اها فطري اوسر ”نظرياتي“ يا ”الاهيات“ جي شڪل ۾ نه ٿي ۽ نه ”دماغي“ مٿي ماري جي دلاوي بحثن“ جي لباس ۾. ليڪن انهي جو عروج زندگيءَ سان ڀرپور، قوت سان حرڪت ڪندڙ (organic) تحريڪ جي صورت ۾ ٿيو. جيڪا قرآن جي تربيت ڏنل اسلامي جماعت جي شڪل ۾ دنيا آڏو نمودار ٿي. جنهن جو مٿي ذڪر ڪري چڪا آهيون. انهيءَ جماعت جي مڪمل ترقي ٻوڏ چاهي فڪر جي لحاظ کان هجي، اها اسلام جي تحريڪي تصور ۽ نظرياتي مطابق ٿي. انهيءَ جماعت کي جيڪا تربيت ملي آهي ۽ ۾ هي روح سمايل هو ته هي جماعت دراصل هڪ اهڙو منظم ۽ سرودج ساهين جو لشڪر آهي جنهن کي جهالت سان به پاڻي ڪرڻا آهن. انهيءَ ڪري هن تحريڪ جي ترقي خود عقيدتي ۽ فڪر جي ترقي جو عملي تفسير هئي. هي آهي اسلام جي دعوت جو صحيح طريقو، جيڪو اسلام جي روح ۽ فطرت جي صحيح ترجماني ڪري ٿو.

اسلام صرف نظرياتي نه پر عملي دين آهي

دعوت اسلامي جي علمبردارن کي دين جي مزاج ۽ انجي تحريڪي ڪم جي طريقي کي جنهن جو اسان مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون چڱي طرح ذهن نشين ڪرڻ گهرجي. انهيءَ طريقي تي غور ڪرڻ سان انهن کي معلوم ٿيندو ته عقيدتي جي تعبير ۽ تشڪيل جو اهو ڊگهو مرحلو جيڪو مڪي جي زندگيءَ ۾ گذريو، اهڙو نه آهي جو انهيءَ ۾ اسلام جي صرف نظرياتي بهلو کي سکڻ ۽ سيکارڻ لاءِ ڪافي سمجهي ڇڏڻ گهرجي. درحقيقت عقيدي جي تعبير وارو مرحلو ۽ اهو مرحلو جنهن ۾ عملي طرح اسلامي تحريڪ جي تنظيم ڪئي ويئي ۽ اسلامي جماعت جو بانيو وڌو ويو، به جدا جدا مرحلا نه هئا ۽ نه ائين هو ته اهي ٻئي هڪ ٻئي سان سلهاڙيل نه هئا پر اهي ٻئي مرحلا هڪ ئي ڳالهه هئا، جنهن ۾ هڪڙي ئي وقت عقيدي جو ٻج ڇڏيو ويو، اسلامي تحريڪ ۽ اسلامي جماعت جو قيام عمل ۾ آندو ويو ۽ اسلام جي عملي وجود جو ڏانهو به تيار ڪيو ويو تنهن ڪري آئينده جڏهن به اسلام کي وري سر بلند ڪرڻ لاءِ ڪوشش ورتي وڃي ته انهيءَ جامع طريقي کي اختيار ڪرڻ گهرجي.

مناسب ائين ٿي آهي ته عقيدي جي تعبير وارو مرحلو پاڻ ڊگهو هجي. تعبير جو ڪم رکي رکي پنهنجي منزل ماڻي هر قدم ۾ ماڻي پختائيءَ سان وڌائڻ گهرجي، انهيءَ مرحلي کي عقيدي جي ذهن نظرياتي بحثن مٿان قربان نه ڪيو وڃي، پر انهيءَ مرحلي ۾ عقيدي دنيا آڏو هڪ اهڙي زندہ حقيقت بڻجي اکين کي تراوت بخشي جو انسان جي دل جي دنيا نور ۾ پهڪڻ لڳي. اهو عقيدي اهڙي چرندڙ برندڙ جماعتي نظام جي شڪل ۾ هجي جنهن جي اندروني ۽ ٻاهرين ترقي خود عقيدي جي

ترقيء جو پتو ڏئي. اها جماعت اهڙي عملي تحريڪ جي شڪل ۾ موجود هجي جيڪا جهالت سان جنگ جي ميدان ۾ پڪ وڌيون بيٺي هجي. نه صرف فڪر ۽ نظر جي معاذ تي پر عمل ۽ ڪردار جي معاذ تي به انهيءَ سان جنگ جوڳون بيٺي هجي ته جيئن هي عقيده هڪ محسوس ٿيندڙ طاقت ۾ تبديل ٿي وڃي ۽ انهيءَ ڪشمڪش جي اندر رهندي ترقيءَ جون منزلون طئي ڪري.

جيستائين اسلام جو تعلق آهي ته هي ڳالهه هن جي آڏو نه صرف غلط آهي پر حد درجي تائين خطرناڪ به آهي ته ڪو اسلامي عقيدي کي ڏاهي نظريي جي شڪل ۾ پنهنجون منزلون طئي ڪرڻ گهرجن، ۽ هن جو دائرو صرف نظرياتي بحثن مباحثن ۽ خالي خوالي فڪري تحتق ۽ جاکوڙ جي ميدان تائين محدود هجي. قرآن ڪريم مڪي دور ۾ عقيدي جي تعبير ۽ مضبوطيءَ تي پورا تيرهن ورهيه انهيءَ ڪري نه لڳايا ته هو ڪو هڪ ئي واري سان نازل نه ٿي سگهيو. الله تعاليٰ جيڪڏهن گهري ها ته سڄي قرآن کي هڪ ئي وقت نازل ڪري ڇڏي ها، ۽ پوءِ انهيءَ تي انهن آيتن وارن کي تسره ورهين تائين ڪجهه به نه چئي ها. استائين جو هو انهيءَ وٽ ۾ ”اسلامي نظريي“ تي علمي ۽ نظرياتي پنهي احاطن کان عبور حاصل ڪري چڪن ها. ايڪن الله تعاليٰ اهو طريقو پسند ڪونه فرمايو. هن کي ڪجهه ٻيوئي منظور هو. رب العالمين دنيا جي اندر هڪ ٻي مثال زندگيءَ جو نظام برپا ڪرڻ ٿي چاهيو. هو هڪ ئي وقت ۾ عقيدي جي تعبير ۽ انهيءَ عقيدي جي علمبردار تحريڪ جو بنياد وجهڻ پيو چاهي، ۽ انهيءَ ئي وقت هن جي قدرت جي مشا اها هئي ته اها ئي علمبردار تحريڪ پنهنجي سڃاڻپ ڪرائڻ واسطي دنيا جي معاشري کي فائز ڪري ڏيکاري. پروردگار عالم جي مرضي اها

هتي نه عقيدي جي قوت مان تحريڪ ۽ جماعت وجود ۾ اچي. ۽ تحريڪ ۽ جماعت جي طاقتور وهڪري مان عقيدو ترقي حاصل ڪري. هن چاهيو پئي ته عقيدو چرندڙ پرندڙ ۽ عملي زندگيءَ جو نالو هجي. ۽ جماعت جي حرڪت ۽ ڪري عقيدي جي سڃاڻپ ڪرائي. الله تعاليٰ ڄاتو پئي ته ماڻهن جي اصلاح بهتر معاشرو قائم ڪرڻ اهڙو ڪم نه آهي جو راتون رات ٿي وڃي. انهيءَ ڪري ته عقيدي جي تعمير ۽ ترقيءَ ۾ ايترو وقت لازمي طرح لڳي ويندو آهي جيترو وقت ڪنهن ماڻهوءَ جي اصلاح ۽ جماعت کي قائم ڪرڻ ۽ انجي تنظيم ٺاهڻ ۾ گهربل هوندو آهي. اهڙيءَ ريت جو هيڏانهن عقيدي جي تعمير وڃي پنهنجي منزل مائي، ۽ هوڏانهن اهڙي مضبوط جماعت آسمان جي هيٺان اچي موجود ٿي جيڪا انهيءَ عقيدي جي حقيقي سڃاڻپ ۽ عملي تفسير هجي.

هن دين جو اهوئي مزاج آهي. قرآن ڪريم جي مڪي دور مان به انهيءَ مزاج جو ثبوت ملي ٿو. اسان کي دين جو مزاج شناس هئڻ گهرجي ۽ پنهنجي بي قابو خواهشن ۽ انهن بي مقصد نظرين جي اثر جي وهڪري ۾ وهي نه وڃڻ گهرجي جن کي شڪست ملي چڪي آهي ۽ نه انهيءَ جذبي تحت دين جي مزاج ۾ قبرقار ۽ تبديلي آڻڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي. هي دين پنهنجي خاص مزاج جي ڪرشمي سان پهريائين به ”مسلمان امت“ جي نالي سان هڪ عظيم امت کي وجود بخشي زبردست ڪارنامو انجام ڏيئي چڪو آهي، ۽ آئيندي جڏهن به ”مسلمان امت“ کي دنيا ۾ پهرين پنهنجي فرض انجام ڏيڻ لاءِ ميدان ۾ آڻڻ جو ارادو ڪيو ويندو ته هن کي دين جي انهيءَ ساڳئي مزاج ۽ ڪم جي طريقي پٽاندڙ تيار ڪري سگهيو. اسان کي هي ڳالهه چڱيءَ ريت سمجهي ڇڏڻ گهرجي ته اهڙي

هر ڪوشش غلط به آهي ۽ خطرناڪ به، جنهن جو مقصد اهو
 هجي ته اسلام جي جيتري جاڳندي ۽ دائمي عقيدتي کي پنهنجي
 فطري ڪم جي طريقي ۽ عمل کان محروم ڪري صرف مذهبي
 نظرياتي درس ۽ تدريس ۽ علمي بحث ۽ مطالعي جو مرڪز
 بڻايو وڃي. حالانڪ هن عقيدتي ۾ اها قوت موجود آهي جو
 انهي کي هڪ چرندڙ پرندڙ ۽ جيئري جاڳندي معاشري جي
 جسم جي رڳ رڳ ۾ سمائجي وڃڻ گهرجي، ۽ هن کي هڪ
 منظم تحريڪ جي قالب ۾ دنيا آڏو جلوا ڏيکارڻ گهرجن.
 اهو عمل انهيءَ ڪري ضروري آهي ته جيئن اسين بي مقصد،
 معمولي، بيج ۽ بيڪار انساني نظرين جي ڀيٽ ۾ ”اسلامي
 نظريي“ جي طاقت ۽ برتري ثابت ڪري سگهون. اسلامي
 عقيدتي جي نفاذ ته اها آهي ته حرڪت ڪندڙ انساني زندگي
 انهيءَ جو مظهر ۽ نمونو هجي. اهو هڪ مضبوط انساني تنظيم
 ۽ زبردست عوامي تحريڪ جو پروگرام هجي، ۽ اهو عقيدو
 هڪڙي اهڙي تحريڪ جي شڪل اختيار ڪري وڃي جو هڪ
 طرف ته ان جا چؤطرف موجود جاهليت جي چنڊن ۾ هٿ
 هڃڻ ۽ ٻئي طرف هن جي پنهنجي پوئلڳن ۾ جهالت جي
 دقي رهيل اثرن کي ختم ڪرڻ لاءِ جنگ جاري هجي. اهو
 انهيءَ ڪري ته هن عقيدتي جي آغوش ۾ اچڻ کان پهرين
 هو خود انهيءَ جهالت جو هڪ حصو هئا ۽ انهيءَ جو علم
 امڪان آهي ته انهن ۾ جهالت جا رهيل ڪهل اثر اڃا موجود
 هجن. اسلامي عقيدو پنهنجي انهيءَ مزاج ۽ طريقي مطابق دليلن
 ۽ دماغن جي دنيا جي ابتري ته چوڙي ۽ ڪشادي ايراضي کي
 پنهنجي گهيري ۾ آڻي ٿو جو ايتري ايراضي نظرياتي بحثن
 ۽ دماغي مٿي ماري جي گهيري ۾ هرگز ڪنهن ئي اچي سگهي.
 ليڪن اسلامي عقيدو پنهنجي تربيت ۽ مڪمل جو مرڪز صرف

دلن ۽ دماشن جي فضائن ۾ قائم نه ٿو ڪري، پر عمل ۽
 ڪردار جي تمام اونهائن ۾ به پنهنجون پاڙون وڃي هڻي ٿو.
 الوهيت، ڪائنات، زندگي ۽ انسان هي اهي بحث آهن، جن
 جي باري ۾ اسلام جو تصور نه صرف نهايت جامع، هر لحاظ
 کان پورو ۽ مڪمل آهي، پر حقيقت پسند ۽ صحيح فطرت
 مطابق به آهي. اسلام پنهنجي فطرت ۽ مزاج جي آڌار تي هي ڳالهه
 هرگز گوارا نه ٿو ڪري ته هو هن جي حيثيت ڪنهن صرف
 خالي علمي ۽ علمي تصور جي مهڻي ڏهر جهڙي ٿي وڃي. هي
 ڳالهه هن جي فطرت، مول منصف ۽ پروگرام جي خلاف آهي،
 اسلام کي جيڪا ڳالهه پسند آهي، اها هي آهي ته هو زنده دل
 انسانن جو لباس پهري نمودار ٿئي، هڪ زنده تنظيم هن جي
 جهڙي جي ڇانوڻي هٿ هجي ۽ هڪ عملي تحريڪ هن جو
 تفسير هجي. هن جو پنهنجي منصوبن کي حاصل ڪرڻ جو
 طريقو ئي جدا آهي. هيءَ زنده دل ماڻهن، فرشته صفت
 تنظيم ۽ ڪم ڪندڙ تحريڪ جي پيادن ۾ ٻيچ ٻوڪي سهڻا
 سهڻا سلا انگوري، انهن ۾ مٿو مٿو مٿو بهائڻي انهيءَ بخني
 منزل تائين وڃي رهندو آهي جنهن جي ناهي ۾ عمل، حقيقت
 ۽ نظريي جي لحاظ کان مڪمل ڪاميابي سدس قدم چمڪندي
 آهي. پنهنجي اوسر واري زماني ۾ هو ڪڏهن به ٺاهي نظريي
 جي حيثيت ۾ زندگي جي واقع سڌڙ مسئلن کان گوشو نه ٿو
 ڪري، پر عمل، حرڪت ۽ حقيقت جي روشنيءَ ۾ سڀني
 اوڻاين کي منهن ڏئي ٿو. باقي رهيو اهو طريقو ته پهريائين
 اسلامي تصور جي نظرياتي ۽ تجرباتي حيثيت سان ڇمت ڄمائي
 وڃي، ۽ انهيءَ کان پوءِ کيس تحريڪ ۽ عمل جي دنيا ۾ لائو
 وڃي ته اوسر ۽ ترقي جو اهڙو طريقو هن دين جي فطرت، هن
 جي مول منصف ۽ هن جي تربيت ۽ مزاج جي لحاظ کان نه

صرف نامناسب آهي پر خطرناڪ ۽ نقصان ڪار به آهي. الله تعاليٰ جو ارشاد آهي.

وَقَرَّأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَالِي
مَكْرَهٍ وَقَرَّأْنَاهُ تَنْزِيلًا - (بني اسرائيل: ۱۰۶)

ترجمو: - ۽ قرآن کي اسان ٿورو ٿورو ڪري نازل ڪيو آهي ته جيئن اوهان ترسي ترسي اهو ماڻهن کي ٻڌايو ۽ اسان انهيءَ کي (موقعي موقعي سان) آهستي آهستي نازل ڪيو آهي. انهيءَ ارشاد جي روشنيءَ ۾ ڏسجي ٿو ته اسلام ۾ اهي ٻئي طريقا ڄاڻي وائي اختيار ڪيا ويا آهن. قرآن جو آهستي آهستي نازل ٿيڻ ۽ پوءِ ترسي ترسي ماڻهن کي ٻڌائڻ، اهو طريقو انهي ڪري اختيار ڪيو ويو ته جيئن عثمدي جي بنيادن تي تعمير ٿيڻ وارو نظام صرف هڪ نظريي جي شڪل ۾ نه پر هڪ زندہ ۽ ڪم ڪندڙ تنظيم جي روپ ۾ ظاهر ٿي پنهنجو حڪمال کي پهچي.

دين جي فڪر ۽ عدل وارو طريقو به رهاڻي آهي هن دين جي علمبردارن کي هي ڳالهه به چڱيءَ طرح ذهن نشن ڪرڻ گهرجي ته جهڙيءَ ريت هي دين رٿائي نظام آهي، اهڙيءَ ريت هن جي ڪم جو چمڪو طريقو آهي اهو به خدا جي وحي جي مطابق آهي. دين جي اصل فطرت ۽ ڪم جي طريقي ۾ پوري طرح هڪجهڙائي آهي ۽ اهي ٻئي هڪ رنگ ۾ رنگيل آهن. تنهن جي ڪري دين کي انهيءَ طريقي مطابق غالب ڪرڻ لاءِ جدوجهد نه ورتي ويندي ته پوءِ اها ڪوشش ئي اجاڻي آهي. پنهنجي هڪ ٻئي کان جدا ڪري نه ٿو سگهجي. انهيءَ کان سواءِ هن ڳالهه کي به دل جي ٻاڙ ۾ جڳهه ڏيڻ گهرجي ته جهڙيءَ ريت هي دين فڪر ۽ نظر جي انقلاب سان، ڪردار ۽ عمل جي دنيا ۾ انقلاب پرا ڪرڻ

آهو آهي. اهڙي ريت هن دين جي اها مشن به آهي ته هو سوچ جي انهيءَ ڪانتي جي رخ کي به بدلائي ڇڏي جنهن مطابق عام طرح عقيدي جي تعمير ۽ عملي زندگيءَ ۾ انقلاب برپا ڪرڻ جي ڪوشش ورتي ويندي آهي، هي دين ”عقيدي“ جي به تعمير ڪري ٿو ۽ ”امت“ جي عمارت به کڙي ڪري ٿو، ۽ گڏوگڏ پنهنجي خاص فڪري نظام کي به اوسر بخشي ٿو. ۽ انهيءَ کي معاشري ۾ رائج ڪرڻ لاءِ انهيءَ حساب سان سگهه استعمال ڪري ٿو جنهن حساب سان عقيدي جي تعمير ۽ عمل جي تبديلي لاءِ استعمال ڪري ٿو. انهيءَ حقيقت جي روشنيءَ ۾ هن دين جو خاص فڪري نظام، سندس خاص نظريو (Ideology) ۽ انهيءَ جي خاص قسم جي زوردار تحريڪ اهي ٿي شون هڪ ٻئي کان چڙوچڙ ۽ جدا نه آهن، پر اهي ٽيئي گڏجي پنهنجو ڪم انجام ڏينديون آهن ڇو ته هڪڙوئي نه گل آهي جنهن جون اهي شاخون آهن.

متين سمجهائيءَ سان هينئر اسان کي سڌ پئجي ويئي ته ڪم ڪرڻ لاءِ دين جو پنهنجو خاص طريقو آهي. هينئر بهي بلانگهه ورائڻ تي اسان کي هي به معلوم هئڻ گهرجي ته ڪم جو اهو طريقو پنهنجي ذات ۾ لائين ۽ ابدي آهي ڪم جو هي طريقو اسلام جي دعوت بش ڪرڻ لاءِ ڪنهن خاص دؤر سان واسطو نه ٿو رکي، ۽ نه هي ڪنهن خاص حالتن جي ڪري ڪنهن ماحول لاءِ نازل ٿيو آهي، ۽ نه هن دين کي انهن حالتن لاءِ تجويز ڪيو ويو هو جيڪي سڀ کان پهرين اسلامي جماعت جي دور ۾ موجود هيون. پر انجي خلاف دين جو هي طريقو زمان ۽ مڪن جي هر پابندي کان آزاد آهي. ۽ جڏهن ڪڏهن به هن سڄي دين جي سر بلندي لاءِ ڪوشش ورتي ويندي ۽ دين جي بالادستي قائم ڪئي ويندي ته اها

ڪاميابي انهيءَ ئي فطري طريقي اختيار ڪرڻ جي نتيجي ۾ حاصل ٿيندي.

اسلام جي ذمہ داري صرف ايتري نہ آهي تہ هو صرف ماڻهن جي عقيدن ۽ عملن ۾ انقلاب برپا ڪري ڇڏي. پر هي ڳالهہ بہ انهيءَ جي ذمہ داري ۾ شامل آهي تہ هو ماڻهن جي سوچ ۽ فڪر جي انداز جي بہ ڪاٺيا ٻاڻي ڇڏي. ۽ تصوراتي دنيا ۽ موحود حالتن مان منهن ڏيڻ جي باري ۾ انهن جي اکين کي هڪ نئين دور يعني بخشي ڇڏي. جيئن تہ اسلام جي فڪري نظام کي خدا جي سرچشمہ هدايت مان ئي فيض نصيب ٿي ٿو تنهن ڪري هي پنهنجي فطرت ۽ نشي جي لحاظ کان انهن مڙني کوٽن، اڏورن ۽ بي روح نظامن کان بالڪل نڪارو آهي، دين حق جي فڪر ۽ نظر جي انداز جا مہ نڊا باطل دين جي فڪر ۽ نظر جي اندازن سان هرگز ميل نہ ٿا کائن. فرق ظاهر آهي. دين حق جو خالق، خالق اڪبر آهي. ۽ باطل دين جا خالق اکين کان ڪورا انسان آهن.

جڏهن اسن اسلام کي هڪ اڪائي نظريي جي حيثيت ۾ سمجهڻ جي ڪوشش ڪندا آهيون ۽ گڏوگڏ اهو چاهيندا آهيون تہ هي صرف بحث ۽ مطالعي جي دنيا جي زينت بڻيو رهي تہ اهڙيءَ ريت اسن هن کي خدائي طريقي ۽ خدائي فڪر بنهي کان پاسيرو ڪري کيس انساني فڪر جي تابعداري ۾ ڏيئي ڇڏيندا آهيون. اها ٻالھہ هن چوڻ برابر آهي تہ پڻ لفظن ۾ الله سرڪر ۽ تعاليٰ جو تتبويض ڪيل فڪر ۽ طريقو. مہ ذالہ. انساني فڪر ۽ طريقي کان ڪسو آهي. ۽ اسين فڪر ۽ عمل واري خدائي نظام کي ترقي ڏيئي انهيءَ انساني نظام جي برابر ڪرڻ چاهيون ٿا. هي نظريو تمام خطرناڪ ۽ هاجمڪار آهي ۽ انهيءَ نظريي جي نتيجي ۾ ذهن ۽ فڪر جو

جهڙيءَ ريت ڏيکاريو نڪري وڃي ٿو اهو ”ملت“ لاءِ تمام گهري نقصان جو باعث ٿيندو آهي.

هي سڄو دين انهن سڀني ماڻهن جي ذهنن ۾ جيڪي حق جي راه ۾ نڪري زور ٿيندا آهن، فڪر ۽ سوچ جي خاص تربيت ۽ توريل تڪميل سمجهو اوتيدو آهي. جنهن جي هدايتي هو انهن مڙني اوڙن ۽ غلط رستن جي ڏينگرن کان پنهنجو بلالند بچائي وٺندا آهن جيڪي جاهل معاشرو دنيا ۾ هر هنڌ وڃائي ڇڏيندو آهي ۽ جن جي اڻڳلن خود اسانجي عنان مان ڪف چاڙهي ڇڏيا آهن ۽ اسانجي تعليم ۽ ثقافت کي زهريلو ڪري ڇڏيو آهي. انهيءَ عظيم فتنن جي ڀيٽ ۾ جيڪڏهن اسان هن سڄي دين کي انهيءَ غلط انداز سان سمجهڻ جي ڪوشش ڪن ٿا جيڪو ان جي فطرت لاءِ بالڪل اڻڌرو آهي ۽ جيڪا سوچ انهيءَ غالب آيل جهالت جوڻي نڪري ٿي ته پوءِ انهيءَ ضرورت ۾ اسانجي انهيءَ ڪوشش جي نتيجي ۾ اسان کي ٻيو نقصان ڏسڻو پوندو. انهيءَ طريقي سان هڪ طرف ته اسان دين کي پنهنجي اصل ذميداري انجام ڏيڻ ۽ عمل ڪرڻ کان بند روڪي ڇڏينداسين جنهن کي نڀائڻ لاءِ هو انسان ذات وٽ آيو آهي ۽ ٻئي طرف هڪ انسان جي جهالت ۾ اسان پنهنجو پاڻ کي انهيءَ سونهري موقعي کان محروم ڪري ڇڏينداسين. اهو انهيءَ ڪري ته انهيءَ دين جي بلالند کي جهلي اسان جهالت واري نظام کان پنهنجي جلد آزاد ڪرائي پڻ سگهاسين ۽ گڏوگڏ جهالت جي انهن مڙني اثرن کان پڻ بچائي پڻ سگهياسين جيڪي اسان جي دماغ ۽ تربيت ۾ موجود پڻ رهيا آهن. تنهن ڪري دين کي انهيءَ طريقي سان سمجهڻ جي ڪوشش ڪرڻ نه تمام خطرناڪ ۽ سنگين آهي. ۽ انهيءَ جي نتيجي ۾ جيڪو نقصان ٿيندو اهو به تمام وڏي تباهي آڻيندڙ ثابت ٿيندو.

اسلامي انقلاب برپا ڪرڻ لاءِ خود فڪري نظام ۽
 انجي پروگرام جي جيڪا اهميت ۽ ضرورت آهي، اها انهيءَ
 اهميت ۽ ضرورت کان ڪنهن به لحاظ کان گهٽ نه آهي جيڪا
 اسلامي عقيدتي ۽ سدس نظام حيات کي حاصل آهي. ڇو ته
 اهي سڀ طريقا هڪ ٻئي کان نيارا ۽ جدا جدا نه آهن. اسان
 کي هي خيال کڻي ڪيترو به سٺو ۽ وڻندڙ نظر اچي، ۽ اسين
 اسلامي عقيدتي ۽ نظام جي خوبين جي قدر ۽ زبان سان کڻي،
 ڪيتري ئي ابتار ڪريون، ليڪن هي حقيقت هر وقت اسانجي
 آڏو رهڻ گهرجي ته جيڪڏهن اسان دنيا ۾ انهيءَ طريقي سان
 خدمت انجام ڏئي ته اسلام ڪڏهن به هڪ واقعي ۽ تحريڪ
 جي شڪل ۾ برپا ٿي ڪونه سگهندو. انهيءَ سان گڏوگڏ هي
 ڳالهه به وسارڻ نه گهرجي ته اسين انهيءَ شڪل ۾ اسلام کي
 پيش ڪندا رهنداسين ته پوءِ انهيءَ کان صرف اهو ٿورو فائدو
 وٺي سگهندو جيڪو عملي طرح اسلامي تحريڪ لاءِ ڏم ڪندڙ
 هوندو. باقي ٻاهران جو ڪوبه ماڻهو انهيءَ مان ڪو فائدو
 نه وٺي سگهندو ۽ خود اهو ٿورو به جيڪو زياده کان زياده
 فائدو وٺي سگهندو، اهو هي آهي ته پنهنجي تحريڪي سفر ۾
 هو جنهن مرحلي تائين پهچي چڪو آهي، انهيءَ مرحلي جي
 ضرورت ۽ تقاضا کي انهيءَ جي مدد سان پورو ڪري سگهي.
 تنهن ڪري انهيءَ نسبت سان مان بهر هي چوندس ته اسلام
 جي خدمت ڪرڻ جو اصل طريقو هي آهي ته هڪ طرف
 اسلامي عقيدتي کي بنا ڪنهن دير جي تعاليٰ تحريڪ ۾ تبديل
 ٿيڻ گهرجي. ۽ ٻئي طرف خود هن تحريڪ کي به انهيءَ ئي مهل
 کان عهدي جي صحيح تصوير ۽ حقيقي ترجمان ڏي وڃڻ گهرجي
 آءٌ وري به چوندس ته اسلام جي غلبي جو اهوئي فڪري طريقو
 آهي. هي طريقو نه صرف سڀ کان سٺو، سٺيون سڌو ۽ صاف

آهي، پر انهيءَ مان گذرڻ نه ايتو ۽ دل جي گهرائين
 ۾ جاءِ وٺندڙ آهي. ۽ انهن تي طريقن ۽ رهن جي پيٽ ۾
 انسان جي فطرت پٽندڙ آهي، جيڪي طريقا پهريائين نظرين ۽
 فيڌرن کي ڪاٺي سائو ايندڙ کي صرف مجرد علمي بحثن جي
 انداز ۾ ماڻهن جي آڏو رکڻ ڪندا آهن. حلاڪه حقيقت اها
 هوندي آهي ته اهو مرحلو جو ماڻهو انهن نظرين جي آڌار تي
 ڪا عملي تجربڪ هلائين يا خود انهن جو عملي نمونو ٿي
 ڏيکارين ۽ انهن جي اڳواڻيءَ ۾ منزل به منزل پيش قدمي ڪري
 اڃا تمام پري هوندو آهي، ۽ نه ڪڏهن ماڻهن لاءِ واقعي انهيءَ
 جي پيش اچڻ جو ڪو امڪان رهندو آهي.

اسلامي نظام جي نافذ ٿيڻ کان اڳ اسلامي

قانون جو مطالبو درست نه آهي

هي نظريو جيڪڏهن بذات خود اسلام جي نظريي ۽
 عقيدتي جي باري ۾ درست آهي ته پوءِ انهي کي اسلامي نظام
 جي بنيادن ۽ انجي قانوني تفصيلن جي باري ۾ به قدرتي طرح
 سڀ کان وڌيڪَ صحيح مع گهرجي. هيءَ حقيقت جيڪا انسان
 کي ڏاڍي خراب نموني ۾ چڻي طرفن کان وڪڙيو پئي
 آهي اها هڪ طرف اسلامي دعوت جي بعض خادمن جي دل
 و دماغ مٿان اهڙو گرو بار بڻجي رهي آهي، جو هو بي صبر
 تي اسلامي نظام جا سڀ مرحلا ابھار ۾ اوراڻيڻ چاهين ٿا ته
 ٻئي طرف اها انهن کي هڪ ٻئي مونجهاري ۾ به گھيرائي ڇڏي
 ٿي. اها جهيٺ انهن کان هڪ ٻئي هڪ ٻئي جي رهي ٿي
 ته جنهن نظام جا اوهين داعي آهيو، انهيءَ جا تفصيل ڪهڙا
 آهن؟ انهيءَ کي ذوق ڪرڻ لاءِ توهان انهيءَ تي ڪيتري
 ريسرچ ڪئي آهي؟ ڪيترا مقالا ۽ مضمون شمار ڪري رکيا

اٿو؟ جديد اصولن جي روشنيءَ ۾ ڪيتري حد تائين فقه تيار ڪري رکيو اٿو؟ ڇڻ ته اڄ ماڻهن وٽ اسلامي شريعت کي جاري ڪري ۽ نافذ ڪرڻ لاءِ ٻي ڪنهن به شئي جي گهٽتائي نه رهي آهي صرف فقه جي حڪمن ۽ تحقيق جي ڪمي آهي. هو ته ڇڻ الله تعاليٰ جي حاڪميت کي به مڃي چڪا آهن ۽ الله جي شريعت کي به حاڪم بڻائڻ لاءِ راضي آهن. بس هڪڙي ئي شئي جي ڪسر رهجي ويئي آهي ۽ اها هيءَ آهي ته ”مجتهدن“ جي طرفان اڃا تائين انهن وٽ جديد طرز تي تيار ٿيل فقه ڪونه پهتو آهي!!

در حقيقت هي اسلام جي متان هڪ خراب ٽوڪ آهي ۽ هر انهيءَ شخص کي انهيءَ ڳالهه تي پڙڪو کائي اٿڻ گهرجي جنهن جي دل ۾ هرمل جي دائي برابر دين لاءِ احترام ۽ غبرت موجود آهي.

جهالت جي چالبازين کان خبردار رهڻ گهرجي

جهالت انهيءَ قسم جا ترڪتال ۽ ٽڪساد صرف انهيءَ ڪري ڪندي آهي ته ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان خدائي شريعت کي رد ڪرڻ جو بهانو ملي وڃي، ۽ هوءَ انسان مٿان انسان جي آفاقي واري نظام کي قائم ۽ دائر رکي سگهي. جهالت جي اها به خواهش آهي ته اسلام جي پوئلڳن کي دين قائم ڪرڻ لاءِ انهيءَ دڳ کان ورغلايو وڃي، جنهن جو ڏس الله تبارڪ و تعاليٰ ڏنو آهي. ۽ انهن کي هن اصول تي به قائم رهڻ نه ڏنو وڃي ته هڪو فڪر ۽ عقدي جي اوسر تحريڪ جي چٽو ۾ ٿئي. جهالت دين جي دعوت جي انهيءَ طريقي جي مزاج کي ئي بگاڙڻ چاهي ٿي، جنهن پٽاندڙ اسلامي نظريي جي ڪاميابي تحريڪ جي تيز موجن جي وچ ۾ سير ۾ ٿيندي آهي، ۽ اسلامي نظام جون خوبون ۽ ڪمال عملي

جاکوڙ جي نسجي ۾ آڏو ايندا آهن ۽ قانون جي حورڙڪ
 اسلامي زندگي جي عملي ۽ حقيقي مشڪلاتن کي سامهون رکي
 ڪئي ويندي آهي. جهالت آهي اڪل بازيون ڪيندي رهندي آهي،
 پر پاد رهي ته حق جي درچار ڪندڙن کي جهالت جي انهن چالن
 طرف هرگز ڌيان نه ڏرڻ گهرجي. اڻاندو دليري ۽ مڙسيءَ سان
 هر اهڙي طريقي کي ٿڌي ڇڏڻ گهرجي جنهن کي سندن تحريڪ
 ۽ دين سان جهالت جي طريقن دفن جي ڪوشش ٿي رهي
 هجي. حق جي علمبردارن کي اڪهه ڪٿي نه ٻڌڻ گهرجي
 نه دين جا مخالف مٿيو ڏيڻ چاهين انهن کي پڄندا مروڙيندا
 وٺن. انهن جو فرض آهي ته هو جهالت جي مڙني چال سان جو
 ٻول پڌرو ڪن ۽ انهن کي سڙون پٽي ڇڏين. خاص طرح انهيءَ
 ”ڪل مسخري“ جي پوري قوت سان ترديد ڪن جيڪا
 ”فقہ اسلامي جي تجديد“ جي اوت ۾ هڪ اهڙي معاشري
 سان روا رکي پئي وڃي جيڪو نه ته خدا تعاليٰ جي قانون
 جي برتري کي تسليم ڪري ٿو ۽ نه غير الاهي قانونن کان
 بيزاري واري هو. درحقيقت اهڙي قسم جون گناهون انهيءَ
 ڪم کان غافل ڪرڻ لاءِ ڪيون پيون وڃن جيڪو منجيد،
 ۽ ڪارائتو آهي، ۽ انهيءَ ڪري نه ڪيون پيون وڃن ته جيئن
 اسلام جا چانسڌڙ صرف هوا ۾ قلعا ٺاهيندي پنهنجو وقت
 وڃائيندا رهن. تنهن جي ڪري انهن مسلمانن جو فرض آهي ته
 هو انهيءَ قسم جي ناباڪ چال بازين جو ٻول پڌرو ڪن ۽ انهن
 کي ڪامياب ٿيڻ نه ڏين. هن دين، تحريڪ جو جيڪو
 سونهون ذڪر ڏسو آهي انهيءَ جي ڏس مطابق افواهه دين
 جي جدوجهد ڪرڻ گهرجي. دين جي انهيءَ ئي طريقي ۾
 دين جي طاقت جو راز سمجهيل آهي، ۽ اهو ئي انهن جي طاقت
 ۽ شوڪت جو سرچشمو به آهي.

اسلام ۽ احياء اسلام جي ڪم ڪرڻ جو جيڪو طريقو آهي ته هو ٻئي نسل جي حيثيت جا مالڪ آهن. ٻنهي ۾ ڪا بهائي نه آهي. ڪم ڪرڻ جو ڪو بهو طريقو کڻي ڪڍڻ به وڻندڙ نظر اچي اسلامي نظام کي ڪڏهن به غالب نه ڪري سگهندو. ماڻهن جا اڻپيدل آڻيل نظام ته باعمران اوڌر ورتل طريقن مطابق قائم ۽ برقرار نه ٿي سگهن ٿا. ايڪن اسان واري نظام کي ڪي بهي حتمي پهرئين ڪرڻ هو لاچار آهن. تنهن ڪري اسلامي تحريڪ لاءِ دين جي خدمت ڪرڻ جو جيڪو خاص طريقو آهي انهيءَ جي بابت ڪرڻ ابيري قدر لازمي آهي جيڪري خود اسلام جي بنيادي مقصدن ۽ انهيءَ جي نظام حيات جي بابت.

ان ”هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلْأَمْرِ“

هي قرآن انهيءَ رستي جي طرف رهنما ٿي ڪري ٿو جيڪو بالڪمال سڌو ۽ صاف آهي.

باب ڏيون

اسلامي معاشري جون خاصيتون ۽ ان جي

اوسر جو صحيح طريقو

پيغمبرن سڳورن جي اصل دعوت.

اسلامي دعوت جو اهو دور جنهن جو بنياد رسول الله صلي الله عليه وسلم پنهنجي هٿن مبارڪن سان رکيو انهيءَ دعوت جي ڊگهي سلسلي جي آخري ڪڙي آهي جڏهن پيغمبرن سڳورن جي اڳواڻيءَ ۾ ازل کان پئي جاري رهيو آهي. سڄي انساني تاريخ ۾ انهيءَ دعوت جو هڪ ئي مقصد ۽ نصب العين رهيو آهي ۽ اهو هي آهي ته ماڻهن جي پنهنجي خدا ۽ واحد ۽ حقيقي پروردگار سان تڙو لڳائي وڃي، انهن کي رب واحد جي غلامي جي حوالي ڪيو وڃي ۽ دنيا جي تخليقي تي انساني ربوبيت جي تڙا ويڙه ڪئي وڃي. انهن آڱرين تي ڪيئن جيترن ڪجهه ماڻهن کان سواءِ جيڪي هڪڙو ٻڪڙو تاريخ جي صفحن ۾ نظر ايندا آهن، باقي مجموعي حيثيت جي لحاظ کان انسان ڪڏهن به الوهيت جي نظريي جو منڪر نه رهيو آهي، ۽ نه انهن بيه الله جي هستيءَ جو انڪار ڪيو آهي. ٿيو ائين آهي ته يا ته هو پنهنجي حقيقي رب جي صحيح معرفت حاصل ڪرڻ ۾ ڀلجي ويندا آهن ۽ يا الله سان گڏوگڏ ٻين کي به سندس الوهيت ۾ ڀاڱي ڀاڻوار ڪندا رهندا آهن. ڪڏهن

عقيدہ ۽ عبادت ۾ ۽ ڪڏهن غير الله جي حاڪميت ۽ تابعداري اختيار ڪرڻ جي صورت ۾ اهي ٻئي طريقا هن اعتبار کان نسورو شرڪ آهن ته اهي انسان ذات کي پنهنجي پاڻهار کان پري وٺي وڃڻ وارا آهن جنهن کي هو هر نبي ۽ رسول جي زبان مبارڪ سان سمجهندا آهن. آيا آهن، پر وڏي مدت گذري وڃڻ کانپوءِ انهيءَ کي وساري ويهندا هئا ۽ نيٺ انهي جهالت جي طرف واپس وري ويندا هئا، جنهن مان ڪرن الله پنهنجي فضل سان ٻاهر ڪڍيو هو. هو وري شرڪ جي راه جا راهي ٿي ويندا هئا ڪڏهن عميدي ۽ غير الله جي عبادت جي حد تائين ۽ ڪڏهن هن جي حاڪميت مڃڻ ۽ انهن جي پيروي ڪرڻ جي حد تائين ۽ ڪڏهن هڪڙي ئي وقت انهن ٻنهي گمراهن جي اوڀري ۾ اچي ويندا هئا.

ڪائنات جي اندر انسان جي اصل حقيقت

انساني تاريخ جي هر دور ۾ دعوت الي الله جو هڪڙو ئي مزاج بڻي رهيو آهي، انهيءَ دعوت جو نصب العين ”اسلام“ آهي. جنهن جي معنيٰ آهي، ماڻهن کي پنهنجي پروردگار جو مطمع ۽ فرمانبردار بڻائڻ، انهن کي پاڻهن جي پانهپ کان چوٽڪارو ڏياري خدا واحد جو غلام بڻائڻ، انهن کي انسانن جي حاڪميت، انسانن جي جوڙيل شريعتن، انسانن جي هٿ ٺوڪن زندگيءَ جي قدرت ۽ روايتن جي پنجوڙ مان ڪڍي، زندگي جي هر شئي ۾ انهن کي خدا واحد جي اقتدار ۽ حاڪميت ۽ سندس قانون جو پوئلڳ بڻائڻ، اڳيان بيغمر سڳورا اهائي مڻين وٺي تشريف فرما ٿيا هئا ۽ نبي ﷺ به جنهن اسلام جي دعوت کڻي مسعوٽ ٿيا هئا انهيءَ جو پيغام به اهو ئي آهي هو انسان کي اهڙيءَ طرح الله جي حاڪميت جي آڏو نيوزائڻ چاهي ٿو جهڙيءَ طرح هيءَ سڄي ڪائنات سندس حاڪميت

جي آڏو ڪندڙ نمايو بيٺو آهي، انسان انهيءَ ڪائنات جو هڪ
 اٺ لکيو ڌڙو آهي، تنهن ڪري جيڪا ”قوت“ انسان جي
 طبعي وجود جي تدبير جي مادڪ آهي ضروري آهي ته اهائي
 ”قوت“ سندس تشريعي زندگي تي تدبير هلائيندڙ ۽ ڪارفرما
 هجي ۽ حڪو نظام ۽ اقتدار ۽ اسڪيم هن پوري ڪائنات ۾
 مٿان حوتي آهي جيڪو خود انسان جي انهن گوشن تي به حاوي
 آهي جن جو هو ارادو نه ڪري، انسان انهيءَ ڪنن باسرو
 تي ڪري پنهنجي لاءِ جدا ڪيو نظام، ڪو اقتدار ۽ ڪا
 اسڪيم وڃي ۾ نه آئي، انسان پنهنجي واڌ وڃهه، پنهنجي
 چڱائي، موت ۽ حيات جي معاملي ۾ انهن قدرتي قانونن
 جا پابند آهن جيڪي الله تبارڪ و تعاليٰ لاهو ڪيو آهن،
 پاڪ انسان کي پنهنجي انهيءَ ڪوشش، پنهنجي ڪم جي جواب
 ۾ جيڪا هو پنهنجي ارادي سان ڪري ٿو جن نه جن ۽ رافعن
 جو منهن ڏيڻو هجي ٿو، انهن جي باري ۾ به هو ڪائنات جي
 قانونن جي آڏو ڏاڍو لاچار آهي. انهن مسئلن کي ڳالهين ۾ هو
 الله تبارڪ و تعاليٰ جي سنت کي بدلائڻ تي قادر نه آهي ۽ نه
 هو هن ڳالهه تي قادر آهن ته هن ڪائنات تي جيڪي قدرتي
 قانون آهن انهن ۾ ڪنهن قسم جي فير ڦار يا تبديلي آڻي
 سگهن. پوءِ به انسان لاءِ اهوئي رويو مناسب آهي ته هو
 پنهنجي زندگيءَ جي تشريعي گوشن ۾ اسلام جي تابعداري ڪري
 جن لاءِ هو پنهنجي ارادي جو مالڪ آهي ۽ ان معاملي ۾ زندگي
 جي نڌي ۾ نڌي مسئلي کان وٺي وڌي ۾ وڌي مسئلي تائين
 الله تبارڪ و تعاليٰ جي شريعت کي حاڪم بڻائي ان طريقي اختيار
 ڪرڻ سان هڪ طرف سندس زندگي جي انهن گوشن جن جي
 لاءِ هو ارادو نه ٿو رکي ۽ انهن گوشن جن لاءِ هو اختيار رکي
 ٿو انهن جي پاڻ ۾ هڪجهڙائي ۽ موافقت پيدا ٿي سگهي ٿي

۽ ٻئي طرف زندگيءَ جي انهن ٻن حصن ۽ هن پوري ڪائنات جي وچ ۾ مطابقت ۽ هڪجهڙائي پيدا ٿي وڃي ٿي. (۱)
جهالت جي زوردار ڀڃڪڙي کان چوٽڪاري حاصل
ڪرڻ جي سڌندين وان

اڪن جهالت جنهن جو خمير ٿي انهيءَ فاسد مادي مان تيار ٿيندو آهي ته انسان مٿان انسانيت جي حاڪميت قائم هجي، ۽ جيڪا انسان کي ڪائنات جي زبردست قدرتي نظام کان نوري ڇڏي ٿي، ۽ اهائي جهالت انساني زندگي جي انهيءَ حصي جنهن لاءِ هن جو ڪو ارادو نه آهي ۽ اهو قدرتي آهي ۽ انهيءَ حصي جيڪو اختياري ۽ تشريعي آهي، انهن ٻنهي جي وچ ۾ مقابلو پيدا ڪري ٿي. اهائي جهالت جنهن جي مقابلي ۾ پيغمبر سڳورن ۽ رسولن اسلامي دعوت پيش ڪئي ۽ نبي آخراين مان صلي الله عليه وسلم انهيءَ جي پٺ ۾ پيش لاءِ دنيا ۾ تشریف فرما ٿيا. اها جهالت ڪنهن مجرد اصول مڃڻ وارن جي نظر ۾ هي قلب ۾ موجود نه رهي آهي. ڪن حالتن ۾ ته منڍون انهيءَ جو ڪو نظريو ٿي نه هوندو آهي، پر اها هڪ جيتري جاڳندي تحريڪ جي روپ ۾ ڪٿر ڪشي رهندي آهي ۽ هڪ اهڙي معاشري جي شڪل ۾ نڪري نروار ٿيندي آهي جنهن جي پنهنجي اڳواڻي، پنهنجا تصور ۽ قدر، پنهنجون روايتون ۽ عادتون ۽ پنهنجا جذبا ۽ احساس هوندا آهن. اهو هڪ منظم معاشرو هوندو آهي، انهيءَ جي افراد جو پاڻ ۾

(۱) مؤلف جي نوٽ جو ترجمو: هن نڪتي کي سمجهڻ لاءِ ڪتاب ”دينيات“ ليکڪ: مولانا سيد ابوالاعليٰ مودودي امير جماعت اسلامي پاڪستان (اڳوڻو)، ڇاپيندڙ اسلامڪ پبليڪيشنز، لاهور.

ميل جول ۽ تعاون ۽ تنظيم ۽ هڪجهڙائي ۽ وفاداري انهيءَ
 حد تائين موجود هوندي آهي جو سڄو معاشرو شعوري ۽
 غير شعوري لحاظ کان پنهنجي وجود جي حفاظت لاءِ هڪڙي ئي
 رنگ ۾ حرڪت ڪندڙ ۽ تڙو توانو هوندو آهي. پنهنجي
 شخصيت جي بچاءَ ۾ هو اهڙن مڙني جو ڪاٽڻ سڀني ۽ اثرن
 جي منهن مروڙڻ لاءِ سرگرم رهندو آهي، جيڪي انهيءَ جي
 ڄميل نظام لاءِ هڪڙي به حيثيت ۾ خطري جو صرف ڪو
 اشارو ڏيندڙ هجن.

جڏهن جهالت محض عامي نظريي جي شڪل ۾ نه پر
 هڪ زندہ ۽ فعال تحريڪ ۽ هڪ جهڙي جاگهندي معاشري
 جي شڪل ۾ آڏو اچي ٿي ته پوءِ انهيءَ جهالت کي ناس
 ڪرڻ ۽ ماڻهن کي نئين سائنس خداوند قدوس جي آسماني تي
 نمائش لاءِ هراها ڪوشش غير مناسب ۽ بي فائدي ٿيندي جڏهن
 ۾ اسلام کي محض هڪ علمي نظريي جي حيثيت ۾ بشر ڪرڻ
 کي ڪافي سمجهيو ويو هجي. جهالت عمل جي دنيا تي قضاو
 ڄمايو ويو هجي ۽ انهيءَ جي پيرائڻ ۾ هڪ زندہ ۽ چرندڙ
 پرندڙ ادارو موجود هجي، اهڙي حالت ۾ جهالت جي مقابلي
 ڪرڻ لاءِ صرف نظرياتي ڪوشش ڪرڻ، انهيءَ کان بهتر ته
 پري برانهي جهڙي جواب ڏيڻ جي برابر به نه آهي. جڏهن
 آڏو هي مقصد هجي ته عملي طرح هڪ قائم ٿيل نظام کي ختم
 ڪري انهيءَ جي جاءِ تي هڪ اهڙي نظام کي برپا ڪرڻو آهي
 جيڪو پنهنجي مزاج، پنهنجي اصول حيات ۽ هر معاملي جي
 ذري ڀري تائين موحوده غالب جهالت واري نظام سان اختلاف
 رکي ٿو ته پوءِ عقل اهائي گهر ڪري ٿو ته نئون نظام به هڪ
 منظم تحريڪ ۽ جاندار معاشري جي شڪل ۾ به پائي ڪرڻ
 لاءِ ميدان جنگ ۾ سندرو ٻڏي اچي، ۽ انهيءَ عزم سان

ميدان ۾ ڪڍي پئي ته سندس نظر ٿي جي پيڙهه، سندس انتظام جون تدبيرون ۽ اجتماعي تنظيم، سندس ڪارڪنن جا پاڻ ۾ لڳل لاڳاپا ۽ واسطو، اڳواٽ قائم ٿيل جهالت واري نظام کان هر هڪ لحاظ کان سڀ کان وڌيڪ سگهه ۽ سڀ کان وڌيڪ مضبوط هجڻ.

اسلامي معاشرتي جو نظرياتي بنياد

اها نظرياتي پيڙهه جنهن تي اسلام تاريخ جي هر دور ۾ پنهنجي معاشرتي جي اوسر ڪئي آهي اها هي شهادت آهي **لا اله الا الله** — الله کان سواءِ ڪوبه ڪارماڻ نه آهي — انهيءَ شهادت جو هي مطلب آهي ته الله صرف الله آهي، اهو ئي رب آهي، اهو ئي ڪائنات جو چرڇو هلائيندڙ آهي، اهو ئي حقيقي حاڪم ۽ اعليٰ اقتدار جو مالڪ آهي، قلب ۽ ضمير کي انهيءَ جي وحدانيت جي نور مان جوت ملڻ گهرجي، عبادت ۽ قرباني ۾ انهيءَ جي وحدانيت جو ثبوت پيش ڪرڻ گهرجي، عملي زندگيءَ جي قانون ۾ انهيءَ جي وحدانيت جي تصور جو سڪو جاري ٿيڻ گهرجي، انهيءَ ڪامل ۽ توريل تڪميل صورت کان سواءِ **لا اله الا الله** جي شهادت ڪنهن ٻئي طريقي سان عملي لحاظ کان نه ٿي ڏيئي سگهجي، ۽ نه ئي شرعي لحاظ کان اهڙي شهادت معتبر هوندي. اها ڪامل ۽ توريل تڪميل صورت انهيءَ قولِي شهادت کي اهڙي ته عادي اثرائتي رنگ ۾ رڱي ڇڏي ٿي جو انهيءَ بنياد جي آثار تي انهيءَ جي اقراري کي مسلمان ۽ ناڪاري کي غير مسلمان قرار ڏيئي سگهجي ٿو. نظرياتي لحاظ کان انهيءَ بنياد کي قائم ڪرڻ جو مطلب هي ٿيندو ته سڄي جو سڄي انساني زندگيءَ تي الله جي حڪم جي حوالي ڪئي وڃي انسان پنهنجي زندگيءَ جي ڪنهن به گوشي ۾ پاڻ هرتو ڪو فيصلو نه ڪري، پر الله جي حڪم جي طرف رجوع ڪري ۽

انهيءَ جي بروي ڪري، کيس الله جو حڪم صرف هڪڙي
ٿي ذريعي سان معلوم ڪرڻ گهرجي — ۽ اهو ذريعو آهي الله
جو رسول ڪلمت شهادت جي ٻئي حصي ۾ انهي ذريعي کي
اسلام جي ٻئي رڪن جي حيثيت ۾ بيان ڪيو ويو آهي، ۽
فرمايو ويو آهي: ”واشهد ان محمد رسول الله“ (۽ مان گواهي ٿو
ڏيان ته محمد الله جو رسول آهي)

اها آهي اها نظرياتي پيڙهه جنهن تي اسلام جي عمارت
قائم ٿيندي آهي ۽ جيڪو اسلام جو اصل روح آهي. اها پيڙهه
انساني زندگيءَ کي مڪمل ضابطو موجود ڪري ڏئي ٿي
جنهن کي زندگي جي هر حصي ۾ نافذ ڪري ڇڏڻ گهرجي،
۽ جنهن کي هٿ ۾ بلند ڪري هڪ مسلمان پنهنجي انفرادي
۽ اجتماعي زندگي جي هر هڪ مسئلي کي حل ڪري ٿو پوءِ
کڻي کيس اهو مسئلو دارالاسلام جي اندر مشاڪي يا
دارالاسلام کان ٻاهره اهو مسئلو انهن لڳ لاڳاپن بابت هجي
جيڪي هو مسلم معاشرتي سان قائم ڪري ٿو يا انهن واسطن
۽ گڏيلن جي باري ۾ هجي جن کي هڪ مسلم معاشرو ٺهي
غير مسلم معاشرتي سان قائم ڪري ٿو.

جهالت واري معاشرتي ۾ رهندڙ مسلمان

اسلام، جشن جو مٿي بيان ٿي چڪو آهي، جامد ۽ رڳو
اصولن وارو نظريو نه آهي جو جيئن ماڻهن کي وڻي انهيءَ کي
هڪ عقيدو سمجهي قبول ڪن، ۽ پوڄا پاٽ جي حد تائين
انهيءَ تي عمل ڪن، ۽ پوءِ پيرن تي ڦري پنهنجي فعل سان
اڳواٽ قائم ٿيل ۽ متحرڪ جهالت واري معاشرتي جا ڪل
پرزا ٿيا وڌن. اسلام جي پوئلڳن جي انهيءَ چال جي ڪري
اسلام جو ”عملي وجود“ قائم ٿي نه ٿو سگهي، پوءِ کڻي گڏيلن
جي لحاظ کان هو اڪيڇرڻي چوڻ مجب. اهو انهيءَ ڪري ته

”نظرياتي مسلمان“ جيڪي جهالت واري معاشري جي جوڙجڪ جو هڪ حصو هجن اهي لاچار انهيءَ معاشري جي مڙني تنظيمي گهرجن کي جيءَ جيءَ ڪرڻ لاءِ مجبور ۽ بي وس هوندا، ۽ انهن مڙني بنيادي ضرورتن کي جيڪي انهيءَ معاشري جي زندگي ۽ حرڪت ۽ بقا لاءِ پڪڙي ۽ گهريل آهن هو ڄاڻي وائي يا نه ڄاڻيندي هروڀرو به انهن کي پوري ڪرڻ لاءِ ٻيا هٿ ٻر هڻندا. ليڪن انهيءَ ڪن به ڪجهه مٽيرو اهي ماڻهو انهيءَ معاشري جا چوڪندار ٿي اچي بيهندا ۽ انهن سڀن ۽ ذريعن کي قوت بخشندا جيڪي انهيءَ نظام لاءِ خطرو ٿي سگهن ٿا. اهو انهيءَ ڪري ته ”ڪل“ جڏهن اهي سڀ فرض انجام ڏيندو ته ”حز“ کي پڪڙي ۽ ارادي سان يا ارادو نه رکندي به انهن فرضن کي ادا ڪرڻ لاءِ ”ڪل“ جي مطابق ئي حرڪت ڪرڻي پوندي. ٻين لفظن ۾ اهڙا ”نظرياتي مسلمان“ جيڪي جهن جهالت واري معاشري جي نظرياتي حبشت سان مخالفت پيا ڪندا آهن اهي عمل ۾ دراصل انهيءَ (جاهل معاشري) کي مضبوط ۽ طاقتور بنائڻ ۾ رڌل هوندا آهن. ڀاڱو، انهيءَ نظام جا جيڪي سو جاندار سپاهي ثابت ٿيندا آهن ۽ انهيءَ لاءِ اهي افراد پنهنجي زندگي جو سرمايو ۽ جوت به موجود ڪري ڏيندا آهن. پنهنجون قابليتون، پنهنجا تجربا ۽ تازيون توانيون سگهون انهيءَ جي خدمت ۾ نچاور ڪندا آهن ته جيئن انهيءَ جاهل معاشري کي پاڻ وڌيڪ عمر دراز ۽ قوت حاصل ٿئي، جڏهن جو انهن جي سڄي چرپر ۽ سرگرمي انهيءَ جاهل معاشري کي ختم ڪرڻ ۾ خرچ ٿيڻ کپي ته جيئن اتي صحيح اسلامي معاشرو قائم ڪري سگهجي.

انهي ۽ سبب ڪري هيءَ ڳالهه اڻ ٿر آهي ته اسلام جو

نظرياتي بنياد (عقيدہ الوهيت) منڍون هڪ منظم ۽ ڪم ڪندڙ جماعت جي صورت ۾ نڪري نروار ٿي، هي جماعت جاهل ٿولي ۽ حرڪت ڪندڙ ۽ منظم جاهل معاشري کان بنهه پاسري هجي، چو ته انهيءَ جو مول متوڻي ”اسلام“ (خدا جي حاڪميت) کي پهچو ڏيڻو آهي، ۽ اها جماعت جاهل جماعت کان هر لحاظ کان برتر، منفرد ۽ ممتاز هجي، انهيءَ نئين جماعت جي منزل ۽ مقصد نئين اڳواڻي هجي، اها اڳواڻي جنهن جي واڳ حضور ﷺ جي مبارڪ هٿن ۾ هئي ۽ پاڻ ڪريم ﷺ جن ڪتبوءَ هر اها اسلامي اڳواڻي انهيءَ ذميداري جي امين آهي جيڪا انسانن کي رڳو الله جي اوعيت جي رپويست، الله جي اقتدار ۽ حاڪميت ۽ الله جي وائون ۽ شريعت جو پابند ٻڌڻ چاهي ٿي، جيڪو شخص هي گواهي انجام ڏئي ته ”الله کان سواءِ ڪو الله نه آهي ۽ محمد ﷺ الله جو رسول آهي“ ۽ پوءِ انهيءَ جاهل ٿولي کان جنهن کان هو پالو ٿي چڪو آهي — ته کيس پنهنجي وفادارين جو رشتو ڪاٽي ڇڏڻ گهرجي، ۽ جاهل قيادت جي بغاوت ڪري، کڻي اها ڪهڙي به رنگ ۾ رنگيل هجي ڪاهنن، پروهتن، جادوگرن ۽ قيام شنسن جي مذهبي اڳواڻي هجي، يا سياسي، سماجي ۽ اقتصادي اڳواڻي هجي، جيئن جو آنحضور ﷺ جن جي دور ۾ قریش کي حاصل هئي کيس پنهنجيون مڙيئي وفاداريون نئين اسلامي جماعت، خدا شناس نظام ۽ انجي خدا پرست اڳواڻي جي حوالي ڪرڻيون پونديون.

جاهل فضا ۾ اسلام جي احياءَ جي صورت

اهو انقلابي قدم انهيءَ ئي گهڙي ڪچي وچڻ گهرجي جنهن گهڙيءَ هڪ شخص اسلام ۾ داخل ٿئي ٿو، ۽ هي قولي شهادت ڏئي ته ”لا اله الا الله“ ۽ ”محمد رسول الله“ مسلمان معاشرو انهيءَ انقلابي قدم کان سواءِ وجود ۾ ئي نه ٿو اچي

سگهي. پوءِ کلي اهڙن زباني نالي وسڌڙن ۽ دلي خير خواهن جي دنيا ۾ ڪيڏي به بي انت مذاوق چو نه اچي پيرو ڪري. انهيءَ معاشري کي برپا ڪرڻ لاءِ شرط هي آهي ته اسلام جي قولي شهادت ڏيڻ وارا اهڙي تحريڪ جي رنگ ۾ رنگجي وڃن جيڪا زندگيءَ سان پرپور ڪم ڪندڙ ۽ منظم هجي، انهيءَ جي ماڻهن جي پاڻ ۾ مٿس محبت، ٻڌي ۽ تعاون هجي، هڪ جهڙائي ۽ هڪ خبالي هجي، انهيءَ تحريڪ جو مزاج بالڪل فرالو هجي، انهيءَ جا عضوا جسم جي عضون وانگر منظم اجتماعي حرڪت جسي چائو ۾ انهيءَ جي وجود جو بچاءُ ڪندي ڄمڻ وڃن، انهيءَ جي پاڙن کي زمين جي پاڻاڻ ۾ پيهي ڇڏين، ۽ انجي شاخن کي اپ کان اپ تائين جهولائي ڇڏين، ۽ انهن سسڻ ۽ ذريعن جو منهن مروڙي ڇڏين جيڪي انهيءَ جي وجود ۽ نظام تي چڱيون ڪندا آهن ۽ انهيءَ کي مٽائڻ لاءِ بنا مٿون ستيندا آهن، اهي ماڻهو اهي سڀ گهرا فرض هڪ اهڙي بدار مغز، دوراندیش ۽ روشن ضمير قيادت جي اڳواڻيءَ ۾ سرانجام ڏيئي سگهن ٿا، جنهن جو پنهنجو وجود هميشه لاءِ جاهل قيادت کان جدا هوندو آهي، جيڪا هڪ طرف انهن جي حرڪت ۽ بچ ۽ ڊڪ جي تنظيم ڪري، ۽ انهيءَ ۾ ٻڌي، وحدت، قرب ۽ هڪجهڙائي پيدا ڪري ۽ ٻئي طرف ان جي ”اسلامي وجود“ جي ڄمڻ جمائي ۽ ان کي ترقي ڏيارڻ ۽ زور آور بڻائڻ جو انتظام به ڪري ۽ پنهنجي دؤر ۾ حریف- جاهل وجود- کي هٽائڻ ڪرائڻ ۽ انجي اثرن جي نانءَ نشان ناس ڪرڻ ۾ انهن جي زهنه ٿي ڪري.

اهوئي اهو فطري ڪم جو طرئو آهي جنهن جي مدد تي اسلام جو عملي وجود دنيا ۾ قائم ٿيو هو. اهو هڪ نظرياتي ضابطي جي شڪل ۾ نمودار ٿيو جيڪو جستجو ڪرڻ جي مجمل حيثيت

۾. هو پر سڄي زندگي جي مٿان حاوي هو. ايندي ئي انهيءَ جي پيڙهه تي هڪ جميل، جاندار ۽ حرڪت ڪندڙ جماعت وجود ۾ اچي ويئي. جنهن نه صرف جاهل معاشري کان پنهنجي الڳ ٿلڳ ۽ مستقل شخصيت قائم ڪئي پر انهيءَ جهالت واري وجود کي به، للڪاريو. اهو هرگز عملي وجود کان پالھو ئي صرف ”خيالي نظريي“ جي صورت ۾ مبدان ۾ ڪونه لٿو هو، ۽ آئينده لاءِ به انهيءَ جو وجود هڪ عملي نظام جي ذريعي ئي زمين جي تختي تي نمودار ٿي سگهي ٿو. جاهل معاشري جي تھ در تھ اونڌاھن جي گھراين ۾ جيڪڏھن نئين سنئين اسلام جي لاٽ جي جوت جلائي ويندي ته پوءِ ڪٿي ڪھڙو به دور هجي ۽ ڪھڙو به ملڪ هجي هن کان سواءِ بندھي ڪا به واٽ نه هوندي ته سڀ کان پھريائين اسلام جي انهيءَ راج ۽ فطرت کي ضرور بل ضرور سمجھي ڇڏڻ گھرجي ته انهيءَ جي اوسر هڪ تحريڪ ۽ هڪ ويجهندڙ نظام کان سواءِ ٻنھ ڪانه ٿي سگھندي.

اسلام جو اصل نصب العين ”انسانيت“

جي بلندي آھي

انهيءَ تفصيل کان پوءِ هي پروڙن ضروري آھي ته اسلام جڏھن مٿي بيان ڪيل طريقي پٽاندڙ ”عقيدہ الوھيت“ جي بنياد تي هڪ مسلم امت جي پيڙهه ٻڌي ٿو، ۽ ان کي وحدت جو رنگ ڏيئي هڪ حرڪت ڪندڙ جماعت جي سانچي ۾ تيار ڪري ۽ عقيدتي کي انهيءَ جماعت جو واحد گڏيل قرار ڏئي ٿو، ڏٺو وڃي ته انهيءَ سڄي ڊوڙ ڊڪ مان اسلام جو مقصد در حقيقت اهو هوندو آھي ته هو انسان جي ”انسانيت“ کي بيدار ۽ روشن ڪري، انهي کي بلندي بخشي، انهيءَ کي مگھارو ۽ اوچو ڪري، ۽ انسان جي وجود ۾ موجود مڙني گوشن تي ڪم غالب ڪري، تنهن ڪري هو پنهنجي جامع ۽

زبردست نظام جي وسيلي انهيءَ ئي عظيم مقصد کي پنهنجي منزل تائين رسائڻ جي ڪوشش ۾ رڌل هوندو آهي. انهيءَ جي بنيادي قانونن، انهيءَ جي مڙني حڪمن ۽ امرن مطلب ته ميني جو اصل نشانو اهوئي مقصد هوندو آهي.

انسان پنهنجي بعض وصفن ۽ خصلتن ۾ حيوانن بلڪه وڻن ۽ ٻين سان لڳ ڀڳ لاڳاپو رکي ٿو. تنهن ڪري انهن وصفن ۽ خصلتن کي ڏسي ”سائنٽيفڪ جهانگ“ جا علمبردار وهر جو شڪار ٿي ويا. ڪڏهن ته هنن کي هي وهر اچي ويٺو ته ٻين وانگر انسان به هڪ حيوان آهي ۽ ڪڏهن هنن کي هن خام خيالي اچي وڪوڙيو ته انسان وڻن ۽ ٻين مان ئي ڪو گل ٻوٽو آهي. ليڪن حقيقت هي آهي ته انسان حيوانن ۽ وڻن ۽ ٻين جي ڪجهه وصفن سان ڀاڻپوار هئڻ جي باوجود ڪجهه اهڙين خاصيتن جو مالڪ آهي جيڪي ڪس انهن پنهنجي کان اوچو شان بخشي هڪ نرالي مخلوق (اشرف المخلوق) جي حيثيت عطا ڪن ٿيون. ”سائنٽيفڪ جهانگ“ جي علمبردارن به نيٺ انهي حقيقت جي آڏو سير نمايو آهي. اصل ۾ اڻ ٿر حقيقتن انهن جي نڙيءَ کي اهڙو ته گهٽو ڏنو آهي جو هو ڪائنات جي اندر انسان جي اوچي حيثيت کي تسليم ڪرڻ لاهه مجبور آهن. انهيءَ جي باوجود انهن جي انهيءَ اعتراف ۾ نه اخلاص آهي ۽ نه اهو يقين آهي.

انسانيت کي ترقي ڏيارڻ جا نتيجا

انهيءَ مسئلي ۾ اسلام جي پاڪ ۽ ٻوٽر نظام حيات جيڪا خدمت سرانجام ڏني آهي انهيءَ جا نهايت روشن ۽ محسوس ٿيندڙ نتيجا ظاهر ٿيا آهن. اسلام نسل ۽ رنگ، زبان ۽ وطن، دنياوي مصلحتن ۽ جاگرافي جي حدبندين ۽ ڪريل عصبين ۽ ڪمزور لاڳاپن کي پامال ڪري صرف عقدي ۽ دين

جي آڌار تي اسلامي معاشري جي پيڙهه پختي ڪئي. انهيءَ
 معاشري ۾ انسان ۽ حيوان جي گڏيل سڌيل خاصيتن جي جاء
 تي صرف انساني خاصيتن جي پالنا ڪئي ويئي. انهن جي ڇيڻ
 ڪري انهن کي ٿي غالب ۽ برتر ڪيو ويو. انهيءَ عظيم ڪارنامي
 جا روشن ۽ محسوس ٿيندڙ نتيجا ظاهر ٿيا، انهن مان هڪ اهم
 نتيجو هي هو ته اسلامي معاشرو هڪ ڪشادي ظرف وارو ۽
 وسيع معاشرو بڻجي ويو جنهن ۾ هر نسل، هر قوم، هر زبان ۽
 هر رنگ جا ماڻهو داخل ٿي پئي سگهيا. انهيءَ ۾ فضول ۽
 حيواني خاصيتن وارن پائندن جو ڪو ڌڙو نشان به ڪونه
 هو. انهيءَ بي انت بحر ۾ مڙهي وڙوڙ انساني نسل جيڪي
 اوچين صلاحيتن ۽ قابليتن جا ڌڻي هئا، جدا جدا وهڪرن جي
 شڪل ۾ وهي انهيءَ آب حیات جي پاڪر ۾ پئي ٿي آيا، ۽
 اهي موجون موجزن ٿي پاڻ ۾ کير ڪڍي ٿي ويون، ۽ انهن
 جي گهٽتائي سان هڪ اهڙي ته اعليٰ درجي جو مرڪب تيار
 ٿيو جنهن جي عمر جيتوڻيڪ ننڍي هئي ليڪن انهيءَ دنيا جي
 تختي تي هڪ اهڙي حسرت انگيز ۽ عظيم تهذيب کي جنم
 ڏنو، جنهن پنهنجي دور جي سڄي انساني صلاحيتن
 ۽ انساني فڪر ۽ ڏاهپ جو نجوم پنهنجي بدلائندڙ
 مڙي ورتو هو. انهيءَ جي باوجود هو انهي دور ۾ سفر جا
 ڏاڍا ذڪر ڏاڪرا هئا، ۽ سواري ست جا ذريعا ۽ وسيلو ڏاڍا
 سست رفتار هئا. انهيءَ اعليٰ درجي جي اسلامي معاشري ۾،
 عربي، فارسي، شامي، مراڪشي، ترڪي، چيني، هندي، رومي،
 يوناني، انڊونيشي، آفريڪي، مطلب ته هر قوم ۽ نسل جو نج
 جوهر اچي هڪ هنڌ گڏ ٿيو هو. انهن مڙني خون جدا جدا
 خاصيتون رائجي ملجي ويون ۽ پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان مل جول
 تعاون ۽ اتفاق ۽ ست محبت ۽ هڪجهڙائي قائم ڪرڻ سان

گڏوگڏ انهن اسلامي معاشري ۽ اسلامي تهذيب جي جوڙجڪ ۾ حصو ورتو ۽ انهيءَ کي چار چنڊ لڳائي ڇڏيا. اها حرث انگيز تهذيب مورگو هڪ ڏينهن لاه به ”عربي تهذيب“ نه هئي پر نيچ ”اسلامي تهذيب“ هئي. انهيءَ ڪڏهن به ”قومي تهذيب“ جو روپ نه ڌاريو پر هميشه ”نظرياتي تهذيب“ جي حيثيت ۾ پنهنجي سڃاڻپ ڪرائيندي رهي. هر قوم جا ماڻهو انهيءَ ۾ هن شان سان شريڪ ٿيا جو انهن جي حيثيت سڀني جي برابر هئي محبت ۽ اخلاص جي مقدس گانڊاپن انهن کي پاڻ ۾ کير ڪڍ ڪري ڇڏيو هو. انهن سڀني جي دل ۽ دماغ جي پاتال ۾ هي گالهه ڪا پنهنجي ويٺي هئي ته هو سڀ هڪئي منزل جا واهڙو آهن. جنهن جي ڪري انهن تهذيب جي خدمت لاه پنهنجي قابليت جو سڄو سرمايو خرچ ڪيو. پنهنجي برڪ نسلِي خاصيتن کي روشن ڪري انهن کي تهذيب جي قدمن ۾ نچاور ڪري ڇڏيو. انهن پنهنجي شخصي تجربن، قومي خاصيتن ۽ حاصل تاريخ کي انهيءَ چمن جي گلزاري ۽ سيگار لاه وقف ڪري ڇڏيو. جنهن مان بنا ڪنهن معمولي تفاوت جي انهن سڀني جو واسطو هو. ۽ اهو گانڊاپو جنهن جي سهاري تي هو هڪ ٻئي سان جڪڙيل هئا انهيءَ جي واڳ، پروردگار عالم جي هٿ ۾ هئي. ۽ جنهن جي صدقي انهن جي ”انسانيت“ بنا ڪنهن رتڊڪ جي ترقيءَ جون منزلون ماڻي رهي هئي. هي اهي برڪ خوبون آهن جيڪي سڄي انساني تاريخ ۾ ڪنهن ٻئي انساني مڙ کي نصيب نه ٿي سگهون.

ڇا قديم معاشرن ”انسانيت“ کي ترقي ڏني؟

قديم انساني تاريخ ۾ سڀ کان ممتاز ۽ سڀ کان وڌيڪ ناميارو معاشرو رومن امپائر کي ڄاتو ويندو آهي. انهيءَ معاشري ۾ به ڪيترائي نسل ڪٺا هئا ۽ مختلف زبانن ۽ جدا جدا رنگن

۽ گولڳون مزاجن جا ماڻهو اچي گڏ ٿيا هئا. ليڪن انهن جو اتحاد ۽ اجتماع ”انساني بشتي“ جي آڌار تي قائم ڪونه هو ۽ نه ڪا به اچي وٽ مثال طور عقيدو انهن کي پاڻ ۾ سلهاڙڻ وارو هو، پر انهن جو اهو ميڙو طبقي وار ورهاست جي بنياد تي اڏيل هو. هڪڙي طرف ”اشرافن“ جو طبقو هو ۽ ٻئي طرف ”غلامن“ جو. سڄي رومن امپائر انهن ئي ٻن طبقن ۾ ورهيل هئي. انهيءَ کان سواءِ نسل جي فخر ۽ وڏائي وارو خيبر به انهيءَ جي روح ۾ رچيل هو. جنهن پٽاندڙ رومي نسل کي اڳواڻي ۽ برتري حاصل هئي ۽ ٻيا سڀ نسل انهيءَ جي ڀيٽ ۾ غلامن جي حيثيت رکندا هئا. تنهن ڪري هي معاشرو اها اوج نه ماڻي سگهيو جنهن جي بلندي تائين اسلام پنهنجا پٿر ڦهلايا هئا ۽ نيٺ انهيءَ جي نتيجي ۾ اهو معاشرو انسانيت کي انهن نوازشن ۽ برڪتن سان به نوازي نه سگهيو جن سان اسلام انسانيت کي اڏي ڇڏيو هو.

”چاچو ڏيد معاشرا انسانيت کي ترقي ڏئي سگهن ٿا؟“

موجوده تاريخ ۾ به ڪيترن معاشرن جا مهاندا ظاهر ٿيا آهن. مثال طور ”برٽش امپائر“ کي ڪٿو وڃي ٿو. ليڪن اها به رومي معاشري کان مخفف نه آهي. هي قومي پشمني تي لٽيون ۽ ڦورن جو هڪ ميڙو آهي جنهن جو بنياد انگريز قوم جي واڌائي ۽ انهيءَ نوآبادياتي نظام جي رت جي راند تي اڏيل آهي جنهن جي ڇانوَ ۾ برٽش امپائر جو اگهاڙو ڏيو نچي رهيو آهي. ٻين يورپي سلطنتن جو به اهوئي حال آهي. اسپين ۽ پرتگال جي سرگواسي سلطنتن، فرانسيسي امپائر، انهن مڙني جا مهاندا هڪجهڙائي آهن. سڀ جون سڀ ظالمن نظام جون عامردار هيون ۽ ڪرهل قسمر جون بادشاهتون هيون.

ڪمپونزم به هڪ نرالي قسم جو معاشرو قائم ڪرڻ ٿي
 چاهبو، ۽ رنگ ۽ نسل، قوم ۽ وطن ۽ جاگرافي جنهن قسم
 جي اوسر ڪئي هئي، انهي جي پاڙون پٽڻ جي پڻ هوڏ هڻي،
 پر انهيءَ ميڙ جي اڏاوت به ”انسان دوستي“ واري پيار ڀرئي
 جذبي جي بنياد تي نه ڪئي ويئي. اڌلندو ”طبعي وار ورهاست“
 جي پيڙهه تي ئي ماڻهن کي گڏ ڪرڻ جو نظريو پيش ڪيو ويو.
 انهيءَ لحاظ کان ڪمپونسٽ معاشرو قديم رومي معاشري جي
 تصوير جوئي هو رخ آهي. رومي معاشرو اشرافن جي طبقي جي
 مٿان تاج رکندو هو ۽ ڪمپونسٽ معاشرو طبقهءِ عمال پورهيتن
 (پروٽاري) کي اها مٿانهين حيثيت ڏئي ٿو، ۽ انهيءَ جي
 اونھائي ۾ جيڪو جذبو موجون هڻي رهيو آهي انهيءَ جو مقصد
 ٻين مڙني طبقن جي خلاف ساڙ ۽ ڪينو پيدا ڪرڻ آهي. انهيءَ
 قسم جو ڪم ظرف ۽ ساڙيلو معاشرو هن کانسواءِ بند ٻي ڪا
 سوغات ڏيئي نه ٿو سگهي ته انسان ۾ حيواني جذبن جا پيڙ
 ٻاريا وڃن. ڪمپونسٽ معاشرو پنهنجو بنياد ٿي هن اصول تي
 قائم ڪري ٿو ته انسان جي دل ۽ دماغ ۾ ٺلهو حيواني ۽
 شيطاني گھڻ کي پڙڪائي، ۽ انهن جي خوب چيٽ ۽ پالنا
 ڪري، ۽ انهن کي وڌ کان وڌ سگهارو بڻائي. اهو انهي ڪري
 ته ڪمپونسٽ معاشري جي نظر ۾ انسان جا بنيادي مطالب
 اهي ئي ڪجهه آهن جيڪي حيوانن جون بنيادي گهرجون ۽
 ضرورتون آهن. يعني غذا، گهر ۽ شهوت جي آسودگي. تنهن
 ڪري انهيءَ فاسفي جي نظريي مطابق سڄي انساني تاريخ ماني
 ٽڪر جي تلاش ۾ پئي رڻ رهي آهي.

انهي ميدان ۾ اسلام يڪتا ۽ مڙسڻ آهي

ڏٺو وڃي ته صرف اسلام ئي اهو رباني نظام حيات
 آهي جيڪو انسان جي اوچن ۾ اوچن گھڻ کي سنواري سبڻگاري

بلندي تي آئي ٿو، ۽ پوءِ انهن جي ڀليءَ ڀت پالڻا ڪري ٿو، ۽ انساني معاشري جي تعمير لاءِ انهن کي وڌ ۾ وڌ ترقي ڏئي ٿو. اسلام انهيءَ ميدان ۾ اڄ سوڌو يڪتا ۽ منفرد پئي رهندو آيو آهي. جيڪي ماڻهو انهيءَ نظام کان منهن موڙي ڪنهن ٻئي نظام ۾ اُس لڳايو ويٺا آهن، کي اهو نظام قيم پرستيءَ جي بنياد تي هجي يا وطنيت جي بنياد تي، رنگ ۽ نسل کي خاطر ۾ آڻيندو هجي يا طبقي وارو وٽ سٺ جو علمبردار هجي يا اهڙن ٻن بلند نظرين جي خيبر مان تيار ٿو هجي، اهي ماڻهو بنا ڪنهن گمان جي انسان جا دشمن آهن. اصل ۾ هو اهو نه ٿا چاهين ته ڪو انسان هن ڪائنات جي سڀني تي پنهنجي انهن اوچي ۾ اوچي خاصيتن سان سينگارجي آڏو اچي، جيڪي الله تعاليٰ سندس فطرت ۾ سموڻي ڇڏيون آهن، ۽ نه هو اهو پسند ڪن ٿا ته ڪو انساني سوسائٽي مڙني انساني نسلن جي هر لحاظ کان بلند صلاحيتن ۽ خوبين ۽ سندن هدين جي محنت سان حاصل ٿيل تجربن مان ڪو لاڀ برائي ۽ انهيءَ مطلب حاصل ڪرڻ لاءِ هو ڪنهن مخلوط ۽ ٺوڪرڙ نظام جي تجويز پيش ڪري. اهڙن ئي ماڻهن جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

قُلْ هَٰؤُلَاءِ نُسَيْبُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُخِيطُوا أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَزْنًا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا ۝ وَاتَّخَذُوا آلِهَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا .

(سورة ڪهف - ۱۰۳-۱۰۶)

ترجمو:- ”اي محمد (صلي الله عليه وسلم) انهن کي چئو، ڇا توهان کي ٻڌايون ته پنهنجي عملن ۾ سڀ کان وڌيڪ

ناڪام ۽ نامراد ڪهڙا ماڻهو آهن؟ اهي جن جي دنيا جي زندگي
 ۾ سڄي ڏک ڏوڙ سڌي راه کان ڀليل رهي ۽ سمجهندا رهيا ته
 سڀ ڪجهه ٺيڪ ڪري رهيا آهن. هي اهي ماڻهو آهن جن
 پنهنجي رب جي آيتن مٿان انڪار ڪيو ۽ انهيءَ جي
 حضور ۾ ٻيڻ ٿي ٻڌڻ نه ڪيو. انهيءَ ڪري انهن جا
 سڀ عمل برباد ٿي ويا، قيامت جي ڏينهن اسان کي ڪوبه
 وزن نه ڏينداسين. انهن جي جزا جهنم آهي انهيءَ ڪفر جي
 بدلي جيڪو انهن ڪيو ۽ انهيءَ مذاق جي سزا جيڪي هو
 منهنجي آيتن ۽ منهنجي رسالن مان ڪندا هئا.

باب چوٿون

جهان في سبيل الله

جهان جي تحريڪ جا مرحلا

امام ابن قيم رحمہ اللہ عالم پنهنجي ڪتاب ”زاد المعاد“ ۾ هڪ باب قائم ڪيو آهي، جنهن جو عنوان آهي ”نوت ماڻ کان وٺي وصال تائين رسول الله ﷺ جو ڪفار ۽ منافقن سان ڪهڙو رويو رهيو؟“ - انهيءَ باب ۾ امام موصوف درحقيقت اسلامي جهاد جي تحريڪ جو تحت بيان ڪيو آهي. هو لکي ٿو: ”سڀ کان پهريائين الله تبارڪ و تعاليٰ پاڻ ڪريم جن تي جمڪا وحي نازل فرمائي، اها هيءَ هئي ”اور باسم ربك الذي خلق“ هي نوت جي شروعات هئي. الله تبارڪ و تعاليٰ پاڻ سڳورن کي حڪم ڏنو ته اوهن هن وحي کي دل ۾ رزندا رهو. ٻين تائين انهيءَ جي تبليغ ڪرڻ جو حڪم نه ڏنو، انهي کان پوءِ الله تعاليٰ هي حڪم فازل فرمايو ته: ”يا ايها المدثر قم فأنذر“ اهيءَ ريت ”اقرا“ جي وحي سان الله تبارڪ و تعاليٰ پاڻ ڪريم جن کي نبوت جو نچ بهاريو. بعد ۾ پاڻ ڪريم جن کي حڪم ڏنو ويو ته اوهن پنهنجي وسجن مائين کي خوف ڏياريو، پوءِ ائين ئي پاڻ سڳورن پهريائين پنهنجي قوم کي ڏيڃاريو، پوءِ اوس پاس جي عربن کي ڏيڃاريو ۽ پوءِ اڳتي وڌي سڄي عرب قوم کي ڏيڃاريو، ۽ نيٺ حضور انور صلي الله عليه و آله جي

انسانن کي ڊيڄارڻو. اهڙي ريت پاڻ سڳورا نبوت حاصل ڪرڻ. کان وٺي تيرهن ورهين تائين دعوت جي ذريعي ماڻهن کي خدا جو خوف ڏياريندا رهيا. انهيءَ وٽي ۾ نه جنگ ڪيائون ۽ نه جزيا ورتائون. اڃا به پاڻ سڳورن کي اهوئي حڪم ملندو رهيو ته هٿ جهليندا اچو، صبر کان ڪم وٺو ۽ معافي ۽ درگزر جي هلت هلندا رهو. پوءِ پاڻ ڪريم جن کي هجرت ڪرڻ جو حڪم مليو، ۽ قتال جي به اجازت ڏني وئي. پوءِ هي حڪم مليو ته جيڪي ماڻهو اوهان سان جنگ ڪن اوهان به جنگ ڪريو، ۽ انهن ماڻهن تي وار نه هلايو جيڪي جنگ کان پاسيرا رهيا آهن ۽ اوهان سان جنگ ڪرڻ لاءِ نڪري نروار نه ٿيا آهن. انهيءَ کان پوءِ هي حڪم ڏنو ويو ته مشرڪن سان جنگ ڪريو، ايستائين جو دين سڄي جو سڄو خدا جي واسطي ٿي وڃي، پوءِ جهاد جي حڪم اچڻ کان پوءِ ڪفار جا ئي قسم ٿي ويا، هڪڙا صلح ڪرڻ وارا، ٻيا جنگ ڪرڻ وارا ۽ بيان ڏمي. جن ڪافرن سان پاڻ ڪريم جن معاهدو ۽ صلح ڪيو هو، انهن لاءِ حڪم مليو ته انهن سان معاهدو ڀورو ڪيو وڃي ۽ جيستائين اهي پاڻ پنهنجي قول ۽ قرار تي قائم رهن انهن سان معاهدي جي پابندي ڪئي وڃي، ۽ جيڪڏهن انهن جي طرف کان خيانت جو انديشو هجي ته پوءِ انهن جو معاهدو انهن جي هٿ ۾ هنيو وڃي ۽ انهيءَ وقت تائين انهن جي خلاف تلوارمياڻ مان نه ڪڍي وڃي جيستائين معاهدي کي ٽوڙڻ جو انهن کي اطلاع نه ڏنو وڃي، ۽ حڪم ڏنو ويو ته معاهدي ٽوڙڻ وارن سان جنگ جوڙي وڃي، ۽ جڏهن سورة راءِ ڏنل ٿي ته انهيءَ سورت ۾ ٽنهي قسمن جي حڪمن کي بيان ڪيو ويو، ۽ هي واضح ڪيو ويو ته اهل ڪتاب مان جيڪي خدا ۽ رسول جا دشمن آهن انهن

سان ويڙه ڪريو جيستائين هو جزبو ڏيڻ قبول نه ڪن، يا اسلام جي آغوش ۾ اچن. ڪافرن ۽ منافقن جي باري ۾ به انهيءَ سورة ۾ ٻڌايو ويو ته انهن جي خلاف جهاد ڪيو وڃي ۽ انهن سان سخت ورتاءُ اختيار ڪيو وڃي. تنهن جو پاڻ ڪريم جن نيزن ۽ تلوارن جي چاٽو ۾ ڪافرن سان جهاد ڪيو، ۽ منافقن سان دليل جي تبليغ جي ذريعي جهاد ڪيو. انهيءَ ئي سورة ۾ هي به فرمايو ويو ته ڪافرن سان ڪيل مڙنهي معاهدن کي ختم ڪرڻ جو اعلان ڪري ڇڏيو ۽ انهن جا معاهدا انهن جي منهن تي اچي ڇڏيو.

انهيءَ سلسلي ۾ معاهدي ڪرڻ وارن جا ٽي قسم ٻڌايا ويا: هڪڙو اهو قسم جن سان جنگ ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو، هي اهي ماڻهو هئا جن پنهنجو پاڻ معاهدا ٽوڙيا هئا ۽ معاهدن کي پاڻي نه ڏيئي سگهيا هئا، ٻيو قسم انهن ماڻهن جو آهي جن سان پاڻ ڪريم جن جا هڪ مقرر مدت لاءِ معاهدا ڪيا هئا ۽ انهيءَ سلسلي ۾ انهن ڪيل معاهدن جي نه ته ڀڃڪڙي ڪئي هئي ۽ نه پاڻ ڪريم جن جي خلاف ڪنهنجي مدد ڪئي هئي. انهن جي باري ۾ الله تعاليٰ حڪم ڏنو ته انهن سان ڪيل معاهدي جي مدت پوري ڪئي وڃي. ٽيون قسم انهن ماڻهن جو هو جن سان پاڻ سڳورن جو نه ڪو معاهدو ٿيل هو ۽ نه انهن حضور جن سان جنگ جوڙي، يا اهڙا ماڻهو هئا جن سان ان ڄاڻايل مدت لاءِ پاڻ ڪريم جن جو معاهدو هو. اهڙن سڀني ماڻهن جي باري ۾ ارشاد ٿيو ته انهن کي چئن مهينن جي مهلت ڏني وڃي، ۽ جڏهن مهلت ختم ٿي وڃي ته انهن سان جنگ ڪئي وڃي. نيٺ معاهدي ٽوڙڻ وارن کي قتل ڪيو ويو ۽ جن سان ڪو معاهدو ٿيل نه هو يا جن سان ان ڄاڻايل مدت لاءِ معاهدو ٿيل هو، انهن کي چئن مهينن جي مهلت

ڏني ويئي، ۽ معاهدي کي پاڻي ڏيڻ وارن ماڻهن سان معاهدي جي مدت کي پوري ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو. اهڙي قسم جا سڀ ماڻهو اسلام جي آغوش ۾ اچي ويا، ۽ ملبل مهلت واري وڻي ۽ تائين اهي ڪفر کي ڇڏي چڪا هئا. ڏمڻن مٿان جزيو مقرر ڪيو ويو.

مطلب ته سورة براءت جي نازل ٿيڻ کان پوءِ پاڻ ڪريم جن ڪافرن سان جيڪو روڊو اختيار فرمايو انهيءَ هميشه لاءِ ٽي شڪليون اختيار ڪيون. جنگ جوڳيندڙ، معاهدو ڪندڙ ۽ ڏمڻي. معاهدو ڪندڙ به نيٺ اسلام ۾ داخل ٿي ويا. باقي صرف ٻن قسمن جا ماڻهو رهجي ويا، پهريون جنگ جوڳيندڙ ۽ ٻيو جزيو ڏيندڙ. جنگ جوڳيندڙ پاڻ ڪريم جن کان ٻنل رهندا هئا. اهڙيءَ طرح روه زمين تي آباد سڀ ماڻهو ٽن شڪلين ۾ پاڻ ڪريم جن جي آڏو اچي نروار ٿيا. هڪڙا مسلمان جن پاڻ ڪريم جن تي ايمان آندو، ٻيا صلح ڪندڙ جن کي پاڻ سڳورن جي طرفان امان ملي باقي اهي ٻنل ماڻهو جيڪي جنگ جوڳيو پئي آيا. باقي رهيو منافقن جي معاملي ۾ آنحضور صليهم جو روڊو ته انهيءَ سلسلي ۾ پاڻ ڪريم جن کي حڪم ڏنو ويو، ته ”اوهين انهن جي ظاهر کي قبول ڪريو ۽ انهن جي باطن جي حالت کي الله تعاليٰ تي ڇڏي ڏيو، ۽ انهن سان علم ۽ دليل سان جهاد جاري رکيو اچو. گڏوگڏ انهن کان سھن ڦيرائي ساڻن سخت روڊو اختيار ڪيو، ۽ زوردار تسليم جي ذريعي انهن جي دلن تي اثر وجهيو. انهن جي جنازي نماز پڙهڻ ۽ انهن جي ڦرن مٿان وڃڻ کان به آنحضور صليهم کي روڪيو ويو، ۽ پاڻ سڳورن کي ٻڌايو ويو ته جيڪڏهن اوهين انهن جي بخشش لاءِ دعا گهريندا ته الله تعاليٰ انهن کي معاف نه ڪندو.“ هي آهي ڪافرن ۽ دشمن منافقن جي باري ۾ پاڻ

ڪريم جن جو سوہ مبارڪ. انهيءَ مضمون ۾ اسلامي جهاد جي منزلن جو وڏي قابليت سان تمت بيان ڪيو ويو آهي. انهيءَ خلافي ۾ سڄي دين جي تحريڪي نظام جي امتيازي ۽ دور رس وعفن جي جهلڪ ملي ٿي، اهي انهيءَ قبل آهن جو گهرائيءَ ۾ وڃي انهن جو اڀياس ڪيو وڃي پر هتي اسان ڪجهه مختصر اشارن سان ئي انهن کي بيان ڪري سگهون ٿا.

جهالت جي تحريڪ جي پهرين امتيازي خاصيت
 دين حق جي پهرين امتيازي وصف هيءَ آهي ته هن جو سڄو نظام عمل ۽ حقيقت تي دازر مدار رکي ٿو. هيءَ تحريڪ سچ بچ انسانيت کي واکا ڪري ٿي ۽ انهن وسيلن ۽ ذريعن کان ڪم وٺي ٿي جيڪي انسان جي عملي حالتن سان مناسبت رکندڙ هوندا آهن. جهنن ته هن تحريڪ جو مقابلو هڪ اهڙي جهالت سان هوندو آهي جيڪا هڪ طرف خيالن ۽ عقيدن تي قبضو ڪندو ويٺي هوندي آهي ٻئي طرف انهيءَ جي ڀر ۾ دنيا جو عبادي نظام به ڦير ٿيل هوندو آهي، ۽ ٽئين طرف انهيءَ جي ۽ انهيءَ جي تحت ڀريا ڪيل نظام زندگيءَ جي پائڻي لاءِ سياسي ۽ مالي اقتدار موجود هوندو آهي انهيءَ ڪري اسلامي تحريڪ کي جهالت سان منهن ڏيڻ لاءِ اهڙن ئي وسيلن ۽ طريقن کي استعمال ۾ آڻڻو پوندو آهي. اسلامي تحريڪ عقيدن ۽ نظرين جي سڌاري لاءِ دعوت ۽ تبليغ کي پنهنجو ذريعو بڻائيندي آهي ۽ جهالت کي هٽائي ڏيڻ لاءِ جيڪي قوتون موجود هونديون آهن انهن جي منڍي چٽڻ لاءِ مادي طاقت حاصل ڪري جهاد جو نعرو هڻي ميدان ۾ نڪري نروار بڻندي آهي. ڇو ته جهالت وارو نظام ۽ اقتدار خدا جي مخلوق جي عقيدن ۽ خيالن جي اصلاح جي ڪوشش واري عمل ۾ اچي دخل ڏيندو آهي ۽ پنهنجي طاقت ۽ گمراه ڪندڙ

ترڪمان جي آڌار تي پنهنجي اطاعت ڪرائڻ لاءِ معاشري کي مجبور ڪندو آهي، ۽ ماڻهن کي پنهنجي رب ڄاڻڻ جي حضور ۾ سر نمائڻ جي بجاءِ انسانن جي آڏو جهڪائي ڇڏيندو آهي. اسلامي تحريڪ مادي اقتدار سان ويڙهه ۾ رڳو دعوت ۽ تبليغ کي ئي ڪافي نه سمجهندي آهي ۽ نه عام ماڻهن جي فڪر کي بدلائڻ لاءِ زور زبردستي ۽ قوت جو استعمال مناسب ڄاڻندي آهي. اهي ٻئي اصول هن دين جي ڪم جي انداز ۾ هڪ جهڙي اهميت رکندا آهن ۽ هڪ ئي نموني ۾ انهن کي اختيار ڪيو ويندو آهي. هن تحريڪ جي پرا ڪرڻ جو اصل مقصد ئي اهو هوندو آهي ته انسان کي انسان جي غلامي مان چٽو ڪري ڇڏائي کيس خدائ واعد جي ٻانهي جو تاج پهرايو وڃي.

ٻي اهميت ياري خاصيت

انهي ۽ تحريڪ جي ٻي برڪت وصف هي آهي ته هي هڪ اها عملي تحريڪ آهي جيڪا درجي بدرجي ترقيءَ جون منزلون ماڻهندي آهي ۽ هر منزل ۾ پنهنجي عملي ضرورتن ۽ گهرجن پٽاندڙ مناسب ۽ موزون وسيلو اختيار ڪندي آهي. هر هڪ منزل بعد ۾ ايندڙ منزل لاءِ اڳواٽ فضا هوار ڪندي آهي، دراصل هي دين عملي زندگيءَ جي خالي نظرين جي آڏو نه ٿو اچي ۽ نه هو زندگيءَ جي مختلف منزلن کي ڄمڻ ۽ نه تبديل ٿيندڙ ذريعن وسيلي طئي ڪري ٿو، جيڪي ماڻهو دين جي نظام جهاد بابت گنگو ڪندي قرآني آيتن کي دليل جي حيثيت ۾ پيش ڪندي وقت دين جي انهيءَ برڪت وصف جو لحاظ نه ڪندا آهن، ۽ انهن منزلن جي فطرت ۽ نه حقيقت کڻي آگاه هوندا آهن جن مان تحريڪ جهاد جو گذر ٿي رهيو آهي، ۽ نه انهن جو هن حقيقت طرف ڌيان رهندو آهي ته معترف آهن جو جدا جدا مرحلي سان ڪهڙو لڳ لاڳاپو آهي، ته انهيءَ

قسم جا ماڻهو جڏهن اسلام جي نظام جهاد بابت گفتگو ڪندا آهن ته اصل ڳالهه کي نهايت مڪروه ۽ بچڙي نموني گڏائي ڇڏيندا آهن ۽ دين حق جي نظام جهاد کي گمراه ڪندڙ انداز ۾ بيان ڪندا آهن. قرآن عظيم جي پاڪ آيتن کي زبردستي چڱي ٿاڻي انهن مان اهڙا اصول ۽ دائمي قاعدا ڦهون جوڙيندا آهن جن جي خدا جي نص (قرآن) ۾ ڪابه گنجائش نه هوندي آهي. انهن جي بلل جو اصل ڪارڻ هي آهي ته هو قرآن جي هر آيت سگوري جي باري ۾ اهو چاڻي ويندا آهن ته اها ئي آخري ۽ ڪٽي نص آهي، ۽ انهيءَ ۾ دين جو آخري ۽ ڪلي حڪم بيان ڪيو ويو آهي. ڏٺو وڃي ته منڪرن جو هي ٿولو انهن دل منجهائيندڙ حالتن جي دٻاءَ جي آڏو روحاني ۽ دماغي لحاظ سان پنهنجا هٿيار ڦٽ ڪري چڪو آهي. جنهن ۾ هن وقت جو موجود مسلمان نسل وڪوڙيل آهي ۽ جنهن وٽ صرف اسلام جي لبيل کان سواءِ ٻاچي ڪجهه نه رهيو آهي. هي انهيءَ هار ڪٽڻال ذهيت جو اثر آهي جو آهي داسور صاحب فرمائيندا آهن ته ”اسلام صرف بچاءَ واري وڙهه جو ڦٽل آهي.“ ۽ انهيءَ مٿان وڌيڪ روڻ اهو ته اهو نظريو رکندي هو انهيءَ وهم ۾ نه ورتل هوندا آهن ته اها تاويل ڪري دين حق تي وڏو احسان ڪيو آهي. جيتوڻيڪ انهيءَ غلط تاويل جي ڪري هو دين کي پنهنجي شانائتي ڪم جي طريقي کان دستبردار ٿيڻ جي فيصله ڏيئي رهيا آهن. بن لفظن ۾ دين حق پنهنجي منزل کان بي راه ٿي وڃي جنهن مطابق هو زمين جي سسي تان مڙئي طاغوتن کي ناس ڪرڻ لاه آيو آهي، ۽ انسان ذات جي بيشاني صرف خدا واحد جي حضور ۾ رڳڙائڻ آيو آهي، ۽ ماڻهن کي پاڻهن جي غلاميءَ کان آزاد ڪرائي پاڻهن جي پروردگار جي غلاميءَ ۾ داخل

ڪرائڻ لاءِ دنيا ۾ آيو آهي. ايڪس اسلام پنهنجي هن نصب العين کي سرانجام ڏيڻ لاءِ تلوار جي اٿي تي ماڻهن کان پنهنجو اهو عقيدو نه ٿو مڃرائي، پر هو ماڻهن کي عقيدتي جي چونڊ لاءِ فضا موجود ڪري ڏئي ٿو. هو برسر افندار سياسي نظامن کي ناس ڪري پتي پڌرا ڪري ڇڏيندو آهي يا انهن کي پنهنجي جهيبي هيٺ آڻي جزيو ادا ڪرڻ ۽ سر اطاعت خمر ڪرڻ لاءِ مجبور ڪندو آهي. اهڙيءَ ريت هو ڪابه اهڙي رڪاوٽ باقي رهڻ نه ٿو ڏئي، جيڪا انهيءَ عقيدتي کي قبول ڪرڻ جي سلسلي ۾ ماڻهن کي ڪڪڙي هجي. انهيءَ کان پوءِ دين حق ماڻهن کي پوري آزادي ڏئي ٿو ته هو پنهنجي مرضيءَ سان انهيءَ عقيدتي کي قبول ڪن يا نه ڪن.

ٽين برڪ خاصيت

ٽين برڪ خاصيت اها آهي ته دين جي هوءَ بختي ۽ روان دوان تحرڪ، ۽ انهيءَ حالت نوان مسئلا دين کي سندس بنيادي اصولن ۽ مقصدن کان پري نه ٿا ڪن. دين حق روز اول کان ئي پوءِ کڻي اهو رسول جي ويجهن ماڻهن سان هر ڪلام هجي، يا قریش کي خطاب ڪري رهيو هجي، يا سڀني عربن جي طرف سندس رخ هجي، يا دنيا جي ماڻهن کي واکاڻ ڪري رهيو هجي، انهيءَ سڀني مان هڪڙي ئي بنياد تي گفتگو ڪئي آهي. انهيءَ جي سڀني کان گهر اها پئي رهي آهي ته هو ماڻهن جي بندگيءَ کان آجا ٿي صرف خدا جي بندگيءَ لاءِ پابند ٿي وڃن. انهيءَ اصول تي هو ڪابه سودي بازي نه ٿو ڪري ۽ نه ڪنهن لچڪ کي گوارا ڪري ٿو، ۽ پوءِ هو انهيءَ واحد مقصد کي پوري ڪرڻ لاءِ سوچيل سمجهيل رت تي عمل ڪرڻ شروع ڪري ٿو، اها رت ڪجهه مقرر ڪيل مرحلن تي منسلڪ هوندي آهي، ۽ هر مرحلي لاءِ توڙيل تڪميل ۽ نون وسيلن

کي استعمال ۾ آندو ويندو آهي. جيئن جو اسين اڳوات بيان
هڪري آيا آهيون.

چوٿين برڪ خاصيت

چوٿين برڪ خاصيت هي آهي ته هي دين مسلمان
معاشري ۽ ٻين معاشرن جي وچ ۾ قائم ڪيل لڳل لاڳاپن کي
باقاعدي قانوني شڪل ڏئي ٿو. جيئن جو ”زادالمعاد“ جي
مٿي بيان ڪيل خلافي مان واضح ٿئي ٿو. هي قانوني ضابطو
جنهن بنياد تي قائم آهي اهو هي آهي ته اسلام (خدا جي
فرمانبرداري ۽ تابعداري واري امت اختيار ڪرڻ) هڪ عالمگير
حقيقت آهي، جنهن جي پاڪ ۾ اچڻ انسانيت لاءِ لازمي آهي
۽ جيڪڏهن ڪو انهيءَ جي طرف رخ نه ڪري ۽ انهي
کي اختيار نه ٿو ڪري ته انهيءَ کي گهرجي ته هو سهڻي دعوت
۾ اسلام سان ٺاهه ڪرڻ واري همت هلي، ۽ ڪنهن سياسي
نظام يا مادي طاقت جي شڪل ۾ اسلام جي دعوت ۽ تبليغ جي
راهه ۾ ڪو روڙو نه اٽڪائي. هو هر ماڻهوءَ کي آزاد ڇڏي
ڏئي ته جيئن هو پنهنجي مرضيءَ سان انهيءَ کي اختيار ڪري
يا نه ڪري ۽ جيڪڏهن اختيار ڪرڻ چاهي ته انهيءَ سان
مقابلا به نه ڪري ۽ ٻين لاءِ رستي روڪ به نه بڻجي وڃي.
جيڪڏهن ڪو شخص مقابلي ڪرڻ واري همت هاندو ته اسلام
هو فرض هوندو ته انهيءَ سان جنگ ڪري ايستائين جو انهيءَ
کي ڳيا ڳيا ڪري ڇڏي يا هو وري وفاداري ۽ اطاعت جو
اعلان ڪري.

هاڻ ڪڏهن ۽ زعب ۾ آبل ذهنيت وارا اديب جڏهن
”اسلام ۾ جهاد جي حقيقت“ جي موضوع تي پنهنجي زبان
مڇڪائيندا آهن ۽ اسلام جي دامن تان جهاد جي ”داغ“ کي

ميسارن جي ڪوشش ڪندا آهن ته هو ٻن گالهين کي هڪ ٻئي سان رلائي ملائي ڇڏيندا آهن. پهرين ڏين جو هي رويو ته هو ڪنهن جي مٿان عقيدي کي زوري مڙهڻ جي مخالفت ڪري ٿو جيئن قرآني نص (لا اڪراه في الدين) مان پڌرو آهي ۽ ٻيو دين جي هيءَ تعليم ته هو انهن مڙني سياسي ۽ مادي قوتن کي نيسٽ ۽ نابود ڪري ڇڏيندو آهي جيڪي دين جي عقيدي ۽ ماڻهن جي وچ ۾ ديوار بڻجي پونديون آهن، ۽ جيڪي انسان جو انسان جي آڏو سِرَ رکڙائينديون آهن، ۽ کيس الله جي آڏو گردن نمائڻ کان روڪينديون آهن.

اهي ٻئي اصول بالڪل جدا جدا آهن. انهن جو پاڻ ۾ ڪو لڳ لاڳاپو نه آهي ۽ نه ڪو ٻنهي کي پاڻ ۾ رلائي ملائي جي ڪا گنجائش آهي. انهيءَ کان سواءِ اهي ماڻهو پنهنجي هار کاڌال ذهنييت کان مجبور ٿي گالهين کي گڏائي سڏائي ڇڏيندا آهن ۽ سندن چاهت اها هوندي آهي ته اسلام ۾ جهاد جي تصور کي صرف انهيءَ مفهوم جو ونڪ وڌو وڃي جنهن کي اڄ جي زبان ۾ ”دفاعي جنگ“ جي نالي سان ياد ڪيو ويندو آهي. حالانڪ اسلامي جهاد هڪ نرالي حقيقت آهي. موجوده دور جي انساني جنگين مان انهيءَ جو منڍون ڪو تعلق ئي نه آهي، نه جنگ جي سببن جي لحاظ کان ۽ نه جنگ جي ظاهري طور طريقي جي لحاظ کان اسلامي جهاد جي سببن کي خود اسلام حير مزاج ۽ دنيا ۽ سندس اصل ڪردار جي اندر تلاش ڪرڻ گهرجي، ۽ انهن اعليٰ اصولن جي روشنيءَ ۾ ڳولڻ گهرجي جيڪي الله تبارڪ و تعاليٰ هن دين لاءِ مقرر فرمايا آهن ۽ جن کي عملي زندگي بخشڻ لاءِ الله تبارڪ و تعاليٰ رسول الله صلي الله عليه وسلم کي رسالت جي عظيم منصب سان

سرفراز فرمايو، ۽ پوءِ پاڻ سڳورن کي خاتم المسين ۽ سندن رسالت کي خاتم الرسالت جو درجو قرار ڏيڻ فرمايو.

اسلام انسان جي آزاديءَ جو اعلان عام آهي

دين حق دراصل انهيءَ عالمگر اعلان جو اسم آهي ته دنيا ۾ انسان، انسان جي غلامي کان، ۽ خود نفس جي غلامي کان، جيڪا انساني غلامي جي ئي هڪ صورت آهي، انهي کان آزاد هجي، هي اعلان دراصل انهيءَ اعلان جو قدرتي نتيجو آهي ته الوهيت جو مقام صرف خداهِ واحد لاءِ خاص آهي ۽ سندس شان ربوبيت سڄي جهان مٿان حاوي آهي. انهيءَ جو مطلب هي آهي ته دين حق انساني حاڪميت جي هر نوعيت ۽ هر شڪل، هر نظام ۽ هر حالت جي خلاف برهور ۽ مڪمل انقلاب آڻي ٿو ۽ روه زمين تي اڳواٽ قائم ٿيل هر انهيءَ بدشي جي خلاف مڪمل بغاوت هڪري ٻو جنهن ۾ ڪنهن به صورت ۾ حڪمرانيءَ جون واڳون انسان جي هٿ ۾ هجن، يا هن لفظن ۾ انسان الوهيت جي گاديءَ مٿان ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ قبضو ڄمايو ويٺو هجي، حڪمرانيءَ جو اهڙو نظام جنهن ۾ معامن کي حل ڪرڻ جو اڳي پوءِ اختيار انسان کي حاصل هجي، ۽ انسان ئي اختيارن جا اصلي مالڪ هجن، اهو طريقو درحقيقت انسان کي الوهيت جو درجو ڏئي ٿو، ۽ ڪجهه ماڻهن کي پاڻ جهڙن ئي ماڻهن واسطي اربابامن دون الله جي مقام تي پهچائي ڇڏي ٿو. ايڪن جڏهن هي اعلان ڪيو ويو ته ربوبيت ۽ الوهيت صرف خداهِ واحد لاءِ خاص آهي ته انهيءَ جو مفهوم اهو ئي آهي ته الله تعاليٰ جو غضب ٿيل افندار خاصن کان حاصل ڪري بهر الله تعاليٰ طرف واپس ڪيو وڃي جيڪي هٿ ٺوڪين شرعتن جي آڌار تي ماڻهن جي ميلين مٿان بادشاهي جا ايوان قائم ڪندا آهن، پنهنجو پاڻ کي رب

جي درجي تي پهچائيندا آهن ۽ ماڻهن جي ڳچين ۾ غلامي جا
 گهٽ وجهندا آهن. تورن لفظن ۾ ته جي الوهيت ۽ ربوبيت
 جي نعري بلند ڪرڻ جو مطلب هي آهي ته سمورين انساني
 بادشاهن جي تڏاوت ۽ ڪري هن زمين جي تختي تي نجي پروردگار
 عالم جي شهنشاهت جو نغازو وڃايو وڃي ها قرآن ڪريم جي
 حڪم جي روشني ۾ هي اعلان ڪيو وڃي:

وَعُوذُكَ فِي السَّمَاءِ إِلَهُهُ وَتُفِي إِلَهُهُ رِغْصَةُ إِلَهُهِ
 (زخرف: ۸۴)

ترجمو:- اهو ئي اڪيلو آسمان ۾ خدا آهي ۽ زمين ۾
 به خدا آهي.

إِنَّ إِلَهَكُمْ إِلَٰهٌ إِلَهُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 ذَٰلِكُمُ الدِّينُ الْقَيِّمُ. (يوسف: ۴۰)

ترجمو:- حڪم صرف الله لاءِ ئي آهي. انهيءَ جو فرمان
 آهي ته انهيءَ کان سواءِ ڪنهن جي به بندگي نه ڪريو، اهو ئي
 دين حق آهي.

قُلْ لِلَّهِ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ
 بَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
 يَمْلِكُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سُلْطَانًا بِشَايَءٍ ۚ قُلْ دُونِ اللَّهِ طَفَرْنَا
 قَوْلًا سَوَاءً ۚ قُلْ دُونِ اللَّهِ طَفَرْنَا قَوْلًا سَوَاءً ۚ
 (آل عمران: ۶۴)

ترجمو:- (اي پيغمبر) چئو، اي اهل ڪتاب، اچو هڪ
 اهڙي ڳالهه جي طرف جمڪا اسان ۽ اوعانجي وچ ۾ هڪجهڙي
 آهي، هي ته الله کان سواءِ ڪنهن جي به بندگي نه ڪريون، انهيءَ
 سان گڏ ڪنهن کي نه شرڪ نه ڪريون ۽ اسان مان ڪير به
 الله کان سواءِ ڪنهن کي پنهنجو رب نه بڻائي. انهيءَ دعوت
 جي قبول ڪرڻ کان جمڪڻ هن هو منهن موڙين ته (اوهين)
 صاف چئي ڇڏيو ته شاعر رهجو اسان ته خدا جي بندگي ڪرڻ
 وارا آهيون.

دنيا ۾ خدائي حڪومت، ڪيئن قائم ٿي سگهي ٿي

دنيا ۾ خدا جي بادشاهت قائم ٿيڻ جي ڪا هيءَ صورت نه آهي ته تخت جي گادي تي ڪجهه ”مئڊس چهر“ اچي پلٽي ماري ويهن، جيئن جو چرچ جي بادشاهت جو حال هو ۽ نه ڪو اهو درست آهي ته ديوتائن جا ڪجهه ”نمائندا“ حڪومت جون واڳون اچي پنهنجي هٿ ۾ جهلين جيئن جو ٿيوڪريسي (Theocracy) يا ”خدا جي مئڊس حڪومت“ جي نالي سان باد ڪيل نظام ۾ رائج هو. خدا جي بادشاهت کي قائم ڪرڻ جو مناسب ئي آهي ته حڪمراني خدا جي شريعت جي هجي ۽ سڀي معاملن جو آخري فيصلو انهيءَ مطابق ڪيو وڃي، ليڪن هي ڳالهه هر وقت آڏو رهڻ گهرجي ته دنيا ۾ خدا جي بادشاهت کي قائم ڪرڻ، انساني بادشاهت کي ختم ڪرڻ، خاصن جي هٿن مان اقتدار کسي انهيءَ کي خدا جي حضور ۾ حوالي ڪرڻ، خدائي شريعت جي فرمانروائي انساني قانونن جي مروڙ — اهي سڀ مهمون ٺهيو دعوت ۽ تبليغ جي ذريعي انجام نه ٿي سگهنديون جيڪي ماڻهو خدائي خدا جي ڳڻن مٿان جهوٽا کڻي رهيا آهن ۽ هر خداوندي اقتدار تي غاصبانہ قبضو قائم ڪيو وٺا آهن اهي ماڻهو رکي تبليغ سان پنهنجي تخت اقتدار تان هٿ ڪڍڻ لاءِ ٻه تيار ڪونه ٿيندا آهن ۽ حڪمرانن اهڙو ئي معاملو هجي ها ته انما عليهم السلام لاءِ دنيا جي اندر دين حق جي سرفرازي ۽ ڪامراني نهايت سولو ۽ خوشگوار ڪم هجي ها، ليڪن نبين ۽ ڀڳورن جي تاريخ مان جيڪي ڪجهه واضح نظر ٿو ۽ دين حق صدين کن بيان ٿيندڙ داستان جنهن حقيقت کي زور ڏياري ٿو اهو انهيءَ جي ابتڙ آهي.

ايترو وڙنائو اعلان ته "لوهيت ۽ ربوبيت صرف خداوند
 عالم لاءِ خاص آهي، ۽ پوءِ هن اعلان جو هي اهم نتيجو ته
 انسان الله کان سواءِ هر قسم جي اقتدار ۽ حاڪميت کان آزاد
 هوندو، اهو بعض نظرياتي، فلسفائي ۽ منفي قسم جو اعلان
 ڪمڻ هيو. پر اها مشيت تحريڪي دعوت هئي جنهن جي آڏو
 هڪ اهڙي زندگيءَ جي نظام کي عملي طرح قائم ڪرڻو هو
 جيڪو خدائي شريعت مطابق انسان تي حڪمراني ڪري، ۽
 انهن کي پنهنجي عملي طاقت سان انسانن جي سلامتي کان آڇو
 ڪري خدائِ وحدہ لاشرڪ جي بندگيءَ جي حدن ۾ داخل
 ڪري. ظاهر آهي ته ايتري اهم مشن کي سرانجام ڏيڻ لاءِ
 ضروري هو ته اهو اعلان نابو تبليغ ۽ دعوت جي حد تائين
 محدود نه رهي پر انهيءَ سان گڏوگڏ تحريڪ جي قالب جي
 شڪل اختيار ڪري ته حتمن پيش ايندڙ عملي صورت حال جي
 هر هڪ پهلو جو مقابلو انهيءَ جي برابر ۽ عملي وسيلن ۽ ذريعن
 سان ٿي سگهي.

انسان هر دور ۾، ماضي جي دور ۾ به، موحودہ دور
 ۾ به ۽ شايد آئيندي جي عالم ۾ به - سڄي دين جو طرح طرح
 جي چالبازين ۽ ترڪنائڻ سان مقابلو ڪري انهيءَ کي گهٽ
 ڪري ڏيکارڻ جون ڪوششون ڪيون آهن ۽ - وٽه هي دين
 انسانن کي خبر الله جي آئيني کان آزاد ڪري ٿو تنهن ڪري
 ماڻهن انهيءَ دين جي راه ۾ فڪر ۽ مادي مطلب نه هر طرح
 جا روزا اٽڪائڻ، سياست، اجتماعيت ۽ اقتصاديت کي هٿيار بڻائي
 انهيءَ جي آڏو ديوارون کڙيون ڪيون، نسل ۽ طبعي وارين
 حا فعا پائڻ ڪما. انسانن جا بگڙيل عقيدا ۽ باطل تصور به
 مٽي بنڻ ڪيل سمن سان ڪلهي ۾ ڪهڙو ملائي پنهنجو اثر

ذبحڪاري رهيا هئا، ۽ انهن بهي جي ٻڌي سان ڏاڍي گنجريل صورتحال هر وقت پئي پيدا ٿي رهي آهي.

جيڪڏهن ”تبليغ“ عقيدن ۽ تصورن ۾ سڌارو آڻي ٿي ته ”تحريڪ“ ٻين مادي راه جي روڙن کي صاف ڪندي آهي جن ۾ سرفهرست اها سياسي قوت آهي جيڪا گنجريل ليڪن پاڻ ۾ گتيل فڪر، نسل، طبقي واري، اجتماعيت ۽ اقتصاديات جي سهارن تي بيٺل هوندي آهي، ۽ اهي پئي تبليغ ۽ تحريڪ پاڻ ۾ گڏجي اڳواٽ قائم ٿيل نظام متان چئني طرفن کان پنهنجو اثر وجهڻ شروع ڪندا آهن. انهن مڙني سس ۽ ڪڪڙن سان پنهنجي نئين نظام کي قائم ڪرڻ ۾ مددگار ٿيندا آهن ۽ انهيءَ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ هر مخالف سبب جو انهيءَ جي برابر سبب ۽ وسيلن سان مقابلو ڪندا آهن. هن زمين جي نخعي تي انسان جي حقيقي آزادي جي عظيم مشن کي سرانجام ڏيڻ لاءِ انهن بهي کي (يعني تبليغ ۽ تحريڪ کي) مڙيو منيڻي ۾ ملائي ڪام ڪڍي بوندي آهي. هي نهايت وڙنائو نقطو آهي جنهن کي واري واري سان هٽائڻ ۾ هٿيائڻ جي ضرورت آهي.

عبوديت جي اصل حقيقت

هي دين صرف عربن جي آزاديءَ جو اعلان نه آهي ۽ نه انهيءَ جو پيغام صرف عربن تائين محدود آهي. هن دين جو موضوع انسان - سڄي نوع انسانيت - ۽ انهيءَ جو دائرو زمين - سڄي روه زمين - آهي. الله تعاليٰ صرف عربن جو پروردگار نه آهي. تان جو سدس ربوبيت انهن ماڻهن تائين ئي محدود نه آهي جيڪي اسلامي عهدي کي مڃڻ وارا آهن. الله تعاليٰ سڄي جهان جو رب آهي. هي دين سڄي جهان وارن کي انهن جي رب جي طرف موٽائڻ چاهي ٿو، انهن جي گنجي مان غير الله جي پاڻههپ جو گهٽ لاهي انهن کي آزاد ڪرائڻ چاهي ٿو. اسلام جي

نگاه ۾ اصل عبوديت هي آهي ته اسان اهڙن قانونن جو طوق پنهنجي پيڇي ۾ پائي هن جو حورسڙ الله تعاليٰ آهي ۽ اهڙي اها ”عبادت“ (بندگي) آهي جنهن جي باري ۾ هن دين فيصلو ڏيڻي چڏيو آهي ته عبادت صرف الله تعاليٰ لاءِ مخصوص رهندي. جيڪو ماڻهو غيرالله جي آڏو عبادت ڪري ٿو، پوءِ اهو کڻي دنداري جون لڪ دعوائون ڪري ليڪن هو دين کان خارج ٿي ويندو آهي. رسول الله صلي الله عليه وسلم صاف لفظن ۾ هيءُ فرمايو آهي ته رائج الوقت قانون ۽ حڪومت جي اطاعت ”عبادت“ جو پيو نالو آهي. عبادت جي انهيءَ مفهوم پٽاندڙ جڏهن يهودين ۽ نصارن رب لاشريڪ جي ”عبادت“ کان منهن موڙيو ته انهن جو ڳاڻاڻو ”مشرڪن“ ۾ ٿيڻ لڳو.

امام ترمذي عدي بن حاتم رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت بيان ڪئي آهي ته جڏهن هن (عدي بن حاتم رضه) تائين رسول الله صلي الله عليه وسلم جي دعوت پهتي ته هو شام ڏانهن پڄي ويو. ڇو ته جهالت واري زماني ۾ هو عيسائيت قبول ڪري چڪو هو. ليڪن سندس پيڻ ۽ قبيلي جي ڪجهه ماڻهن کي قيدي بڻايو ويو. رسول الله صلي الله عليه وسلم جن سندس پيڻ تي احسان ڪرڻ فرمايو (۽ فديي وٺڻ کان سواءِ کيس آزاد ڪري ڇڏيو) ۽ ڪجهه عطيو ڏيئي هن کي واپس ماڻي ڇڏيو. ماڻي صاحب پنهنجي ياءُ وٽ پهتي ۽ کيس اسلام قبول ڪرڻ جي دعوت ڏني ۽ بارگاه رسالت ۾ حاضري ڏيڻ جو مشورو ڏنو. اهڙيءَ ريت ڪري تيار ٿي ويو. مديني جي ماڻهن ۾ عدي جي آمد جو چوڀول ٿي ويو. جڏهن هو رسول الله صلي الله عليه وسلم جي خدمت ۾ حاضر ٿيو ته سندس گچيءَ ۾ چاندي جو صليب پهريل هو. رسول الله صلي الله عليه وسلم اوڏيءَ مهل هي آيتون تلاوت فرمائي رهيا هئا.

اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله .

(اهل ڪتاب الله کي ڇڏي پنهنجي عالمن ۽ درويشن کي رب ڪري ورتو) عدي چئي ٿو: مان عرض ڪيو: آءٌ راهبن جي عبادت ڪين ڪندو آهيان پاڻ ڪريم جن فرمايو: ”جنهن شئي کي انهن جي عالمن ۽ راهبن حلال ڪيو انهيءَ کي اهي مالهو حلال مڃي وٺندا هئا. ۽ جن کي انهن حرام قرار ڏنو انهي کي هو حرام مڃي وٺندا هئا. ۽ اهڙيءَ ريت هو پنهنجي عالمن ۽ رجحائن جي بندگي ڪندا هئا.“ الله تبارڪ و تعاليٰ جي هن ارشاد مبارڪ جي چمڪا تشریح حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم بيان فرمائي آهي اها انهيءَ باري ۾ قطعي نص آهي ته ڪنهن به غير الاهي قانون ۽ حڪومت جي سرور ڪرڻ هڪ عبادت آهي، ۽ انهيءَ ڪاٺ تي عمل ڪرڻ ڪفر ۽ هڪ مسلمان دين جي دائري کان ٻاهر نڪري وڃي ٿو. انهي نص مان هي به واضح ٿئي ٿو ته غير الله جي عبادت مان هيءَ مراد آهي ته ڪجهه انسان پاڻ جهڙن ڪجهه ٻين انسانن کي اربابا من دون الله جو درجو ڏيئي ڇڏين. هي دين حق ته انهيءَ منڪر کي نسبت ۽ ناپوڏ ڪرڻ لاءِ آيو آهي، ۽ انهيءَ جو عام اعلان آهي ته هن زمين جي تختي تي وسندڙ انسانن کي غير الله جي عبادت کان آزاد ٿيڻ گهرجي.

اسلام دعوت ۽ تحرڪ پنهجي احاطن کان اربا ٿيڻ گهرجي جيڪڏهن انسان جي عملي زندگي مني ڄاڻايل اعلان آزادي جي خلاف سرگرم عمل مڃي ته پوءِ انهي صورت حال کي منهن ڏيڻ لاءِ اهو تمام ضروري آهي ته اسلام هڪڙي ئي وقت تدافع (بيان) ۽ تحريڪ (حركت) بهي احاطن کان مبدان ۾ لهي اچي، ۽ انهن سڀني طرفن کي ٽوٽا ڇيائي ڇڏي جيڪي انسانن کي غير الله جي پائڻ تي وڃي پائڻا پرائين

ٺيون ۽ الله جي شريعت کي پليرو ڪري انهن تي حڪمراني ڪن ٿيون، ۽ اسلام جي دعوت کي ماڻهن جي ڪنن ۾ پهچڻ نه ٿيون ڏين. ان جو نيسجو وڃي اهو نڪرندو آهي ته جيڪڏهن هو اسلامي عقيدي جي چوڌ نه ڪرڻ چاهين تڏهن به انهن کي هي آزادي ڪانه هوندي آهي ته هو برسرِ اقتدار طاقت کان بي ڊڄ ۽ بي نياز ٿي انهيءَ کي گرائنڙي پائين. تسليم ۽ تحريڪ ٻنهي مذهبن سان اسلام جي بيش قدمي ڪرڻ انهي ڪري به ضروري آهي ته جيئن اسلام ملڪ خدا کي طاغوتي اقتدار کان پاڪ ڪري ڇڏي، ۽ انهيءَ کان پوءِ طاغوتي اقتدار پوءِ ڪٿي اهو نيرو سياسي نوعيت جو هجي، يا هن نسل پرستي جو چوڌو ڪٿي پهريو هجي، يا هڪ ئي نسل اندر طبقاتي تيز وڌائي پيدا ڪري ڇڏي هجائين، اسلام هڪ اهڙو نئون معاشرتي، اقتصادي ۽ سياسي نظام قهر ڪري سگهي جيڪو انساني آزاديءَ جي تحريڪ کي عملي جامو پهرائي ۽ دنيا جي سيني تي انهيءَ کي اوسر ڏيڻ ۾ ترجيهلو ۽ مددگار هجي.

اسلام جي آڏو انساني آزادي جو مطلب

اسلام جي بنياد اها مرضي نه آهي ته هو ماڻهن جي مٿان زبردستي ۽ سان بنهينجو غلبو مڙهي، ايئن هي ڳالهه به واضح آهي ته اسلام ڪنهن خالي خولي عقيدي جو اسم نه آهي، جيئن هو اسان مٿي عرض ڪيو آهي ته اسلام انسانن جي غلامي کان انسانن کي آزاد ڪرائڻ جو هڪ عالمگير اعلان آهي. هن جي دعوت جو شروع ٿي هن نصب العين سان ٿئي ٿي ته هو ائين مڙهي ۽ حڪومتن کي حير ڪرڻ چاهي ٿو، جيڪي انسانن جي مندين مٿان انسانن جي حاڪميت جا احوال سڳارين ٿيون، ۽ انسانن کي انسانن جو ٻانهو ڪري وٺن. ٻيون اسلام جڏهن ماڻهن جي گردنن کي انساني حاڪميت جي سياسي

ٺورهن مان آزادي جو پروانو ڏساري ٿو، ۽ انهن جي آڏو انسان
 جي روح ۽ عقل کي جرڪائيندڙ دعوت پيش ڪندو آهي ته
 پوءِ انهن کي آزاد ڇڏي ڏيندو آهي ته هو جنهن عقيدتي ۽ نظريي
 کي چاهين پنهنجي آزاد مرضي سان اختيار ڪن. ليڪن انهي
 آزادي جو هي مطلب هرگز نه آهي ته انسان پنهنجي نفساني
 خواهشن ۽ غرضن کي الله جو درجو ڏيئي ڇڏي يا هو پنهنجو
 پاڻ هي فيصلو ڪري وٺن ته هو انسانن جي غلامي ۾ رهندا
 ۽ هڪ ٻئي کي پنهنجو رب ڪري وٺندا. دنيا جي اندر حڪمراني
 جو جيڪو به نظام قائم ٿئي انهيءَ جو بنياد خدا جي بندگي
 مان تعمير ٿيڻ گهرجي، ۽ بندگيءَ جي قانوني جوڙاڪ جو
 اصلي سرچشمو صرف الله پاڪ جي ذات گرامي هئڻ گهرجي ته
 جيئن انهيءَ اصولي نظام جي چانو ۾ هر آدم زاد کي آزادي
 هجي ته هو ڪوبه عقيدو پنهنجي مرضيءَ سان قبول ڪري،
 اهڙي صورت آهي جنهن ۾ دين يعني قانون، نيز ۽ نثرت، اطاعت
 ۽ بندگي سراسر الله تبارڪ و تعاليٰ لاءِ خاص ٿي سگهي ٿي.
 دين جو مفهوم عقيدتي جي مفهوم کان زياده، ڪشادو ۽ اونهو
 آهي. دين انهيءَ نظام ۽ عمل جي طريقي جو نالو آهي جيڪو
 انساني زندگيءَ کي سندس ڪشادگين سميت پنهنجي اقتدار جي
 منهن ۾ ڦاٽو ڪري نوه اسلام ۾ انهيءَ نظام جو سچو سارو
 بروسو عقيدتي ٿي هوندو آهي. ليڪن انهيءَ جي پڪڙ جو دائرو
 عقيدتي کان وڌيڪ ڪشادو آهي. تنهن ڪري اسلامي نظام
 حڪومت ۾ هن ڳالهه جي گنجائش موجود آهي ته انهيءَ جي
 حدن اندر ڪيتريون ئي آباديون موجود هجن جيڪي اسلام
 جي ملڪي قانون (جنهن جو بنياد الله جي بندگي تي قائم
 هوندو آهي) جون وفادار نه هجن. انهن اسلام کي هڪ
 عقيدتي جي حيثيت ۾ قبول نه ڪيو هجي.

ڇا اسلام "دفاعي تحريڪ" آهي؟

جيڪو ماڻهو دين جي انهيءَ مخصوص مزاج کي، جنهن جي اسان مٿي تشريح ڪري چڪا آهيون، چڱيءَ طرح ڄاڻي وٺي ٿو ته هو پنهنجو پاڻ هن نتيجي تي وڃي پهچندو ته اسلامي تحريڪ جي شروعات پنهنجي صورتن ۾ ٿيڻ ان ٿر آهي. يعني جهاد بالسيف (تلاوار سان جهاد) جي صورت ۾ نه ۽ جهاد بالقول (تلاش سان جهاد) جي صورت ۾ نه — ۽ هيءَ حقيقت به انهيءَ ماڻهو مٿان ظاهر ٿي ويندي ته اسلام انهيءَ محدود معنيٰ ۾ "دفاعي تحريڪ" نه آهي جيئن جو موجوده دور جي مروج اصطلاح "مدافعت جنگ" مان مطلب ورتو ويندو آهي، هي تنگ ۽ غلط مفهوم انهن ماڻهن جو تجويز ڪيل آهي جيڪي حالتن جي دٻاءَ ۽ مستشرقن (غير مسلم تعليم دان) جي عيارانه حملن کان شڪست کائي اسلام جي تحريڪ جهاد جي هي تصوير پيش ڪري رهيا آهن. اسلام هڪ چوڻيون هٿندڙ وڌڪرو هو جنهن انهيءَ ڪري پاڻ کي ڪڍي نه جيئن دنيا ۾ انسان کي حقيقي آزادي جي منزل ماڻڻي. هو انسان جي عملي زندگي جي هر هڪ طور طريقي سان جڙجي پيو، ۽ هر هڪ طور طريقي جي سڌاري لاءِ انهيءَ اهي وسيلو ڪتب آندا جيڪي سندس لاءِ مناسب ۽ موزون هئا. انهيءَ جي تحريڪ جهاد مقرر ٿيل مرحلن مان لانگهائو ٿي ۽ انهيءَ هر مرحلي ۾ نئون ۽ ڪمائن وڌيڪن کان ڪم ورتو.

فرض ڪريو جيڪڏهن هي ڳالهه مڃي به وڃي ته اسلام جي تحريڪ جهاد هڪ دفاعي تحريڪ آهي ته پوءِ اسان کي خود لفظ "دفاع" جي مفهوم کي بدلائڻو پوندو ۽ "دفاع" مان مراد "انسان جو دفاع" وٺڻو پوندو يعني انهن مڙني سسڻ ۽ ڪارڻن جي مقابلي ۾ انسان جو دفاع ڪرڻ جيڪي

انسانی آزادي کي نلس ڪندا آهن ۽ هندس مڃي پڇي آزادي جي راه ۾ اچي رندڪ بڻبا آهن. اهڙيءَ طرح اهي سبب ۽ ڪارڻ اهڙن سياسي نظامن جي روپ ۾ به موجود هوندا آهن جن جو بنياد اقتصاديات، طبقي وارييت ۽ نسل جي حدبندين ۽ ننڍ وڏائي تي قائم ٿيل هوندو آهي — حڏهن اسلام جي گونج مڪي جي وادين ۾ بلند ٿي هئي ته انهيءَ وقت به اهي مرض دنيا کي وڪوڙيو پيدا هئا ۽ موجوده دور جي نازي جهالت ۾ به انهن جون بعض صورتون اڃا سوڌو دنيا ۾ رائج آهن — لفظ ”ذوق“ جو اهو وسيع مفهوم اختيار ڪري اسين انهن حقيقتن کي پروري سگهون ٿا جن جي سڀاري دنيا ۾ اسلامي تحريڪ جهاد جي ڇانوَ ۾ نڪري نروار ٿي هئي. اهڙي ريت اسلامي آڏو خود اسلام جو صحيح مزاج به آڻي ويا ۽ جرڪڻ لڳو، ۽ اسان کي هن سمجهڻ ۾ ڪابه دقت نٿي. نه ايندي ته اسلام جو مطلب آهي: انسان جي انساني پنڌگي کان آزادي، خداوندي ربوبييت ۽ رباني تعليم جي آڏو سرنمائي دنيا ۾ انساني خواهشن جي هيٺ ۽ سرڪشيءَ جو خاتمو ۽ صرف شريعت الاهي ۽ خدا جي حڪومت !!

باقی رهڻوڻ اهي ڪوششون جيڪي اهڙن دلسان ۽ سڀن
پندا ڪرڻ لاءِ گهڙيون وينديون آهن جن کي هروڀرو جائز ثابت
ڪرڻ لاءِ جتن ڪيا ويندا آهن ته جيئن اسلامي جهاد کي انهيءَ
محدود ۽ تنگ مفهوم وارو لباس پهرايو وڃي جيڪو ”مدافعاۃ
جنگ“ واري رائج الوقت اصطلاح ۾ موجود هوندو آهي، ۽
انجا اچائي هوڏ جيڪا انهيءَ غرض لاءِ اهڙين روايتن ۽ سندن
ڳولا ۾ اختيار ڪئي ويندي آهي، جن مان هي ثابت ٿي سگهي
ته اسلامي جهاد جي سلسلي ۾ جيسرا واقعا پيش ٿي چڪا آهن
اهي محض ”اسلامي وطن“ (انهن مان ڪجهه جي آڏو اسلامي

وطن مان مراد جزيرة العرب ئي آهي (تي هازيري طاقتن جي جارحيت سان منهن ڏيڻ لاءِ پيش آيا آهن ته ڏٺو وڃي ته اهڙيون سڀ ڪوششون هن ڳالهه جو پتو ڏيئي رهيون آهن ته ها ته دين جي مزاج کي ۽ دنيا جي اندر انهيءَ جي اصل ڪردار کي اسلام جي انهن مهربانن مورگو سمجهو ئي نه آهي، ها حالن جي سنگيني سان منهن ڏيڻ ۽ اسلامي جهاد تي مستشرقن جي عمارانه حملن جي مقابلي ۾ انهن هٿيار کڻي ڦٽا ڪيا آهن. ڇا ڪير هي چئي سگهي ٿو ته جيڪڏهن حضرت ابوبڪر حضرت عمر ۽ حضرت عثمان رضي الله عنهم جن کي هي اطمينان ٿي وڃي ها ته رومي ۽ فارسي طاقتون جزيرة العرب تي حملي آور نه ٿينديون ته هو اسلام جي چوليون هٿڌڙ وهڪري کي دنيا جي ڪمڊ ڪرڇ تائين پهچائڻ جي ڪوشش نه ڪن ها؟ ظاهر آهي ته انهيءَ جو جواب ناڪار ۾ آهي ڇو ته انهيءَ کان سواءِ اسلام جي دعوت کي اڳتي وڌائي نه ٿو سگهجي ڇاڪاڻ ته سندس راه ۾ ڪيتريون ئي دينوي رڪاوٽون موجود هيون مثال طور رياست جو سياسي نظام، معاشري جون نسلي ۽ طبقي واريٽ واريون نڍوڌايون، ۽ وري انهن نسلي ۽ طبقي واريٽ وارن نظرين جي ڪڪ مان ڄم وندڙ اقتصادي نظام ۽ انهن جي حفاظت ۽ پيچرائي ڪرڻ وارا رياست جا دينوي، وسيلا آهي سڀ سبب ۽ ڪارڻ انهيءَ راه ۾ رند ڪون ۽ روڙا بڻبا پيا هئا.

هي سوچڻ ڪيتري نه حد درجي جي سادو لوح آهي ته ڪو دعوت زور زمين تي وسندڙ سڄي انسان ذات جي آزاديءَ جو اعلان به ڪري ۽ پوءِ هو مٿي بيان ڪيل رڪاوٽن جو مقابلو رڳو زبان ۽ بيان جي جهاد سان پئي ڪندي وٽي! ٻي شڪ هي دعوت زور ۽ بيان سان به جهاد ڪندي آهي، اڪن ڪڏهن؟ انهيءَ وقت

جڏهن انسان انهيءَ دعوت کي قبول ڪرڻ ۾ آزاد هجي. — تنهن ڪري هي دعوت مرئي اٿن ۽ رڪاوٽن کان انسانن کي آزاد ڪرائڻ کان پوءِ آزاديءَ واري فضا ۾ انهن کي اڀيل ڪندي آهي ۽ ”لا اڪراه في الدين“ واري قانون جي پابندي ڪندي آهي. ليڪن جڏهن مٿي بيان ڪيل دينوي اثرن ۽ رڪاوٽن جو راج هيندڙ هجي ته هن کان سواءِ ٻيو ڪوبه چارو نه آهي ته پهرئين انهن کي طاقت جي ذريعي هٽايو وڃي تان جو جڏهن دعوت انسان جي دل ۽ دماغ کي اڀيل ڪري ته هو اهڙن سڀني زنجيرن ۽ تيزمن کان پنهنجي چند آزاد ڪرائي چڪا هجن ۽ کليل دل ۽ ناهي ۽ اڀيل جي باري ۾ پنهنجو فيصلو ڏيئي سگهن.

اسلامي دعوت جو نصاب العن جيڪڏهن انسان جي آزادي جو فصل ڪن اعلان آهي، ۽ هي اعلان محض فلسفي ۽ نظرياتي تشريحن تائين محدود نه آهي پر هو عملي حالتن سان منهن ڏيڻ چاهي ٿو ۽ هر هڪ طور طريقي جو اهڙن وسيلن سان علاج ڪرڻ چاهي ٿو جيڪي انهيءَ لاءِ موزون ۽ اثرائتا هجن، ته پوءِ اهڙي انقلابي دعوت لاءِ جهاد جو رسو اختيار ڪرڻ بنيادي ضرورتن مان آهي، ۽ انهيءَ جو جهاد سان اهڙوئي تعلق آهي جهڙو روح جو جسار سان آهي، پوءِ کڻي اسلامي وطن — — — صحيح اسلامي اصطلاح ۾ درالاسلام — — — ۾ امن امان جي حالت هجي يا انهيءَ ابتڙ سندس سر مٿان پائوسري طاقتن جو خطرو هروقت لامارا ڏيئي رهيو هجي. اسلام جڏهن امن قائم ڪرڻ لاءِ ڪوشش وٺندو آهي ته انهيءَ جي آڏو اهو ”مستو امن“ نه هوندو آهي جنهن جي تند اچي صرف هن گناهه تي ٿئي پوي ته اسلام جو نالو وٺندڙ جنهن مخصوص زمين جي لشڪر ۾ آباد آهن اهو خيالن کان محفوظ ۽ امن امان ۾ اچي

وڃي. اسلام جنهن امن جي تمنا رکي ٿو اهو هي آهي ته دنيا جي تختي تي دين سڄي جو سڄو قائم ٿي وڃي. سمورا انسان صرف رب تعاليٰ جي ٻانهپ اختيار ڪن، ۽ الله کي ڇڏي پاڻ جهڙن ماڻهن کي پنهنجو رب ڪري نه وٺن. نبوت جي دور کان پوءِ هنتر اصل اعتبار انهن آخري مرحلن تي آهي جن تائين خداوند ڪريم جي حڪم سان اسلامي جهاد جي تحريڪ جو حڪم پهتو آهي. دعوت جا منڍ وارا ۽ وچ وارا مرحلا گذري چڪا آهن، ۽ جيئن جو امام ابن قمر بيان ڪيو آهي ته ”نيٺ حضور اڪرم ﷺ سورہ براءت جي نازل ٿيڻ کان پوءِ ڪنهن سان جيڪو رويو اختيار ڪيو انهيءَ جا ٽي نمونا هئا. اهي ڪافر جيڪي جنگ جوڻو بسا آهن. ٻيا اهي جن معاهدا ڪيا آهن ۽ تباڻ جيڪي ذمي آهن. معاهدي ڪرڻ وارا ۽ صلح ڪرڻ وارا به جڏهن اسلام جي آغوش ۾ اچي ويا ته صرف ٻن ئي قسمن جا ڪافر پاڻ سڳورن جي مقابلي ۾ رهجي ويا. هڪڙا جنگ جوڻيندڙ ۽ ٻيا ذمي. جنگ جوڻيندڙ اهي آهن جيڪي پاڻ ڪريم جن کان ڊڄي رهيا آهن (اهو انهيءَ ڪري ته انهن سان هر وقت جنگ جي حالت رهندي آهي) ٻين لفظن ۾ روءِ زمين تي آباد ماڻهو حضور اڪرم ﷺ سان تعلق جي آڌار تي ٽن قسمن ۾ ورهائجي ويا. پهريائين اهي مسلمان جن پاڻ سڳورن تي ايمان آندو، ٻيو اهي صلح ڪندڙ جن کي پاڻ ڪريم جن پنهنجي امن ۾ آندو (انهن مان مراد ذمي آهن جهڙن جو متن عمارت مان ظاهر آهي) ۽ ٽيون جنگ جوڻيندڙ جيڪي پاڻ سڳورن کان ڊنل هئا.“

انهيءَ بحث ۾ ڪافرن سان اسلامي دعوت جي روڻي اختيار ڪرڻ جي سلسلي ۾ جيڪي سورتون بيان ڪيون ويون آهن عقل جي لحاظ ڪنن اهي ئي سورتون هن دين جي مزاج ۽

مقصد سان ٺهڪي آهن ٿيون. حالن جي دٻاءَ هيٺ هار کڏل
 ۽ مستشرقن (غير مسلم تعليم دان) جي حملن جي نتيجي ۾
 بتال ٿيل فڪر وارا ماڻهو جهاد جي جيڪي تشريح ڪندا آهن.
 منطق ۽ عقل جي روشنيءَ ۾ اها هن دين جي مزاج کان هڪو هن
 دور آهي.

جهاد جا درجي بدرجي حڪم

مسلمان جڏهن منڊ منڊ ۾ مديني ڏانهن هجرت ڪري
 ويا ته الله تعاليٰ ڪن قتال ڪرڻ کان پاسي رهڻ جو حڪم
 ڏنو ۽ مسلمانن کي ارشاد فرمايو:

كُنْتُمْ أَبْدَرُكُمْ وَأَفِيمُوا الصَّالَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ

(پنهنجي هنن کي جهلمو اچو، ۽ نماز قائم ڪريو ۽
 زڪوة ڏيو). بعد ۾ انهن کي قتال جي اجازت ڏني وئي ۽
 ارشاد ٿيو ته:

أَذِنَ لِمَن دِينًا يَتَّقَاتِلُونَ بِيَانَتِهِمْ ظَالِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ
 عَلَيَّ نَصْرُهُمْ لَتَنصُرُنِي لَانِ الْقُدْرَةَ أَخْرَجُونَا مِنْ دِيَارِهِمْ
 بَغْيًا حَقًّا إِلَّا أَن يَتَّقُوا رَبَّ اللَّهَ وَلَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَّفُتَّتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
 وَمَتَلَجَّتِ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
 مَن يَتَّقُهُ إِنَّ اللَّهَ لَتَقْوَىٰ عَزِيزٌ أَلْتَدِينُ إِن مَكْتَتَهُمْ
 فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
 بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ طَوَّلَ اللَّهُ عَاقِبَتَهُ الْأُمُورُ

(الحج: ۳۹-۴۱)

ترجمو:- ”انهن ماڻهن کي اجازت ڏني وئي جن جي
 خلاف جنگ جاري آهي چوڻهه اهي مظلوم آهن، ۽ الله پڪڙي
 ۽ انهن جي مدد ڪرڻ تي قادر آهي. هي اهي ماڻهو آهن
 جيڪي پنهنجن گهرن کان ناحق ڪڍيا ويا، صرف انهيءَ دور

۽ ته هو چوندا هئا ته اسلڻجو رب الله آهي، جيڪڏهن الله انهن ماڻهن کي هڪ ٻئي جي ذريعي سان دفع نه ڪري ها ته خاتما ۽ گرجائن ۽ عبادت وارين جاين ۽ مسجدن کي جن ۾ الله جو نالو ڪثرت سان ورتو ويندو آهي سڀني کي ڊاهيو وڃي ها. الله ضرور انهن ماڻهن جي مدد ڪندو جيڪي انهيءَ جي مدد ڪن ٿا. الله وڏو طاقت وارو ۽ زبردست آهي. هي اهي ماڻهو آهن جن کي اسان جيڪڏهن اقدار بخشين ته هو نماز قائم ڪندا، زڪوة ڏيندا، نيڪي جو حڪم ڏيندا، ۽ برائي کان روڪيندا، ۽ سڀني معاملن جو انجام الله جي هٿ ۾ آهي.“

انهيءَ کان بعد ٻيو مرحلو آيو جنهن ۾ مسلمانن کي حڪم ڏنو ويو ته جيڪي ماڻهو سندن خلاف تلوار بي مياڻ ڪن ته هو به انهن سان جنگ جوڙين، الله تعاليٰ جو ارشاد آهي ته :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْتَارُوا ذِكْرَكُمْ

(بقره: ۱۹۰)

ترجمو :- ”۽ توهان الله جي راهه ۾ انهن ماڻهن سان وڙهو جيڪي توهان سان وڙهن ٿا.“ ۽ ٻجاريءَ ۾ سڀني مشرڪن خلاف عام لڙائي ڪرڻ کي فرض قرار ڏنو ويو ۽ حڪم مليو ته :

وَقَاتِلُوا الَّذِينَ مَشَرَكُوا كَمَا يَفْتَارُوا ذِكْرَكُمْ

ڪتابتہ۔۔۔ (توبه)

ترجمو :- ”۽ مشرڪن سان سڀ گڏجي وڙهو جهڙيءَ ريت اهي سڀ سڃاڻي اوهان سان وڙهندا آهن.“

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
 لَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
 دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
 عَنْ يَدٍ وَهُمْ مُسْتَضَرِّونَ.

(توبه: ۲۹)

ترجمو: ”جنگ ڪريو اهل ڪتاب مان انهن ماڻهن جي خلاف جيڪي الله ۽ آخرت واري ڏينهن تي ايمان نه ٿا آڻين، ۽ جو ڪجهه الله ۽ انجي رسول حرام قرار ڏنو آهي، انهيءَ کي حرام نه ٿا ڪن ۽ سڄي دين کي پنهنجو دين نه ٿا مڃين، انهن سان وڙهو تان جو هو پنهنجي هٿ سان جزيو ڏين ۽ ٿنڀا ٿي رهن.“

اهڙي ريت امام ابن قسرجي سمجهاڻي مطابق پهريائين مسلمانن کي ڪافرن ۽ مشرڪن جي خلاف قتال ڪرڻ کان جهليو ويو، پوءِ انهي جي احڪام نازل ٿي، انهيءَ کان پوءِ انهن ماڻهن خلاف قتال ڪرڻ کي فرض قرار ڏنو ويو جيڪي قتال جي شروعات ڪن ۽ پڇاڙيءَ ۾ سڀني مشرڪن ۽ ڪافرن خلاف لڙائي ڪرڻ فرض ٿي وئي، جهاد جي باري ۾ قرآن ڪريم جون پڌريون آيتون، جهاد جي پريور جذبي پيدا ڪرڻ واريون حديثون، اسلام جي اوج واريون اسلامي جنگيون، پاڪ دور جي اسلامي تاريخ جو جهاد جي ولولن سان ٺهڻا دفتر، اهي سڀ اهڙا ته چٽا ۽ روشن دليل آهن جو انهن جي موجودگيءَ ۾ هڪ مسلمان جي دل جهاد جي انهيءَ تفسير قبول ڪرڻ کان سختيءَ سان انڪار ڪري ٿي، جيڪو انهن صاحبن جي فڪر جو نچوڙ آهي جن جو ذهن درحقيقت مشڪل حالتن جي دٻاءُ ۽ مستشرقن جي اٽڪل باز پروپاگنڊا جي آڏو هار مڃي چڪو آهي. اهڙو ڪم عقل جو ڏيکيو ٿي سگهي ٿو جيڪو الله تبارڪ و تعاليٰ جا چٽا حڪم پنهنجي ڪمن سان ٻڌي، رسول اڪرم ﷺ جي روشن فرمانن تي به سندس نظر هجي، ۽ اسلامي فتوحات سان ٺهڻا تاريخ جو دفتر به سندس آڏو هجي، ۽ تڏهن به هو انهيءَ سوداءَ ۾ ٻڌي وڃي ته جهاد جي سڄي ساري اسڪيم هڪ غارضي هدايت هئي ۽ روز بدلاجندڙ

حائضن ۽ مڙهن سان انڀر ۽ ڇو تعاق هو ۽ انهيءَ اسڪم جو
صرف اهو ٻيلو دائمي حنڀت رکي ٿو جنهن جو تعاق مورگو
سرحدن جي حنڀت سان آهي.

جنگب جو ٿڌ جي حڪم جي سلسلي ۾ الله تبارڪ و
تعالٰي جي طرفان منڍ ۾ چمڪي حڪم نازل ٿيا آهن انهن ۾
الله تعاليٰ مومنين کي هن گناهه جي مڌ ڏيئي ڇڏي هئي ته دينوي
زندگيءَ ۾ الله تعاليٰ جو هي اهڙي ۽ عيشه رهڻ وارو اصول
جاري آهي ته هو انسانن کي هڪ ٻئي جي ذريعي سان دفع
ڪندو رهندو آهي ته جيئن زمين تان فساد جي ٻڙ ٻڙجي وڃي.
خداوند ڪريم جو ارشاد آهي ته :

أَذِّنْ لِلَّذِينَ يَمُنُّونَ بِآيَاتِنَا أَنَّا غَلِّمُوا طُورَ إِبْرَاهِيمَ
عَلَىٰ نَحْصِهِمْ لَنَقْدِرُنَّ إِنَّا الْكَافِرُونَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بِغَمٍّ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا دَفْعَ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ
بِبَعْضِهِمْ بِيَسْتَفْضَرُ لَهُمْ مَتَّ صَوَامِعُ وَيَبْعُ وَصَلَوَاتُ
وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَكَانَ مَنَاصِرَ لِلَّهِ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ اللَّهَ لَنُورِي عِزِّهِ ۝ الْكَافِرُونَ إِنَّ مَكَّةَ لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا صُلُوهَ وَأَنُورُوا كَوَاهُ وَآمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ طَوَّلَ اللَّهُ عَاقِبَتَهُ ۝

(الحج : ۳۹-۴۱)

ترجمو :- ” اجازت ڏئي وئي انهن ماڻهن کي جن جي
خلاف ۾ ڪا حقيقي شر وڃي ته اهي مظلوم آهن ۽ ٻڪڻي
ٻڪ الله انهن جي ۾ ڪنن تي وڌي آهن. هيءُ اهي ماڻهو
آهن جنهن جي فاحق پنهنجن ڪنن ڪڍيا ويا صرف انهيءَ
قصور جي ڪري ته هو چوندا هئا ته اسانجو رب الله آهي.
جيڪڏهن الله ماڻهن کي هڪه شي جي ذريعي سن دفع نه
ڪندو رهي ته خائنن ۽ گرجائون ۽ عبادت گاهون ۽ مسجدون،

جن ۾ ڪثرت سان الله جو نالو ورتو ويندو آهي سڀني کي
باهو وڃي.

تنهن ڪري اها ڪشڪش هڪ عارضي حالت نه آهي
پر ابدي ۽ مستقل جنگ آهي. اها جنگ انهيءَ ابدي فيصلي
جي نتيجي ۾ لازمي طور تي هيءَ گهر ڪري ٿي ته زمين تي
حق ۽ باطل سدو مندي ۾ ملائي هلي نه ٿا سگهن. اسلام جڏهن
ڪڏهن به دنيا ۾ الله جي رسويت جي بنياد تي پنهنجي نظام
قائم ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي ۽ انسان کي انسان جي بدگي
جي لعنت کان چوڪاري ڏيارڻ جي هاجل ملائي آهي ته الله
جي حاڪميت تي ناجائز عضي جماع وارن دنيا ۾
تلوار کي بي مياڻ ڪري ميدان ۾ ڪڍي پيون آهن ۽ دن
حق جي وجود کي ڪنهن به قيمت تي برداشت ڪرڻ لاءِ تيار
نه ٿيون آهن. خود اسلام به انهن باغين جي پاڙ پٽڻ لاءِ پنهنجو
وار وهڻسندو رهو ۽ ماڻهن جي سڀن مان سوار انهن طاغوتن
نظامن جو نانءُ ڏيڻ ميساريندو رهيو. مصطفيٰ جي چراغ ۽
ابولهب جي شرار جي وچ ۾ اها ڏي وٺ الستون جاري آهي،
۽ جهاد آزادي جو موحون مائسڊر سمنڊ به انهيءَ وقت ڏڻ
مائسڊو ٿي نه ٿو سگهي، جستائين ابولهي ختم نه ٿي وڃي ۽
دين ساري جو سارو الله لاءِ خالص نه ٿي وڃي.

هڪي دور ۾ تلوار سان جهان ڪرڻ جي

منع ڇو هئي؟

مڪر زندگيءَ ۾ جنگ کان پاسي ٿي وڃڻ جو حڪم
ڊگهي عرصي واري رٿابنديءَ جو مورکو هڪ عارضي مرحلو هو.
اهڙي حڪمت هجرت جي شروع وارن ڏينهن ۾ اختصار ڪرڻي
وڃي هئي. اسڪن منڍ واري مهلت کان بعد جڏهن مسلمان
جماعت جهاد لاءِ پڙڪو کڻي اتي ته انهيءَ کي اويارڻ جو

ڪارڻ صرف مديني منوره جي حفاظت ۽ دفاع جو احساس
ڪين هو. ٻي شڪ مديني جو بچاءُ ڪرڻ به لازمي هو ليڪن
اهو قدم اسلامي تحريڪ جو مهڙيون مقصد يا حيلو هو، اصل
گهربل مقصد هرگز ڪين هو. انهيءَ ڪارروائيءَ جو اصل روح
هي هو ته تحريڪ جي ”مرڪز طلوع“ کي هر قسم جي خطري
کان محفوظ رکيو وڃي ته جيئن تحريڪ جو قافلو جهونگاريندو
رسندو رهي، ۽ انسانيت جي آزادي کي پنهنجي منزل ماڻائڻ
واري فرض انجام ڏيڻ تائين برابر بوش بوش اڳتي وڌندو رهي،
۽ انهن مڙني ديوارن کي مسمار ڪري ڇڏي جيڪي انسان
جي آزاديءَ جي راهه ۾ بت بتيون بيهيون هجن. مڪي زندگيءَ
۾ مسلمانن تلوار جي ڳن ۾ جيڪڏهن هٿ نه وڌو ته اها ڳالهه
سمجهه جوڳي آهي ۽ عقل انهيءَ کي قبول ڪري ٿو. انهيءَ
ڪري ته مڪي ۾ تبليغ جي آزاديءَ جو پورو انتظام موجود
هو. سرور ڪونين ~~ڪري~~ جي حمايت ۾ بنو هاشم جون تلوارون
به موجود هيون، ۽ انهيءَ سبب ڪري پاڻ ڪريم جن کي حق
جي دعوت جي ٻڌڻي اعلان ڪرڻ جا سڀ موقعا هٿ اچي
رهيا هئا. پاڻ سڳورا انهيءَ دعوت کي ماڻهن جي ڪنن تائين
رسائي پيا سگهندا هئا، انهن جي دل ۽ دماغ جي حواسن کي
اڀل ڪري سگهندا هئا ۽ جدا جدا هر هڪ ماڻهو کي خطاب
ڪري سگهندا هئا، اتي ڪابه اهڙي منظم سياسي طاقت موجود
ڪانه هئي، جيڪا تبليغ ۽ دعوت جي ڀڳار جي آڏو اهڙيون
ديوارون کڙيون ڪري سگهي ها جو ماڻهو انهيءَ کي ٻڌڻ
کان بالڪل محروم رهجي وڃن ها. تنهن ڪري انهيءَ مرحلي
۾ تحريڪ لاءِ طاقت استعمال ڪرڻ جي ڪابه حاجت ڪانه
هئي. انهيءَ کان سواءِ ٻيا به اهڙائي ڪيترا سبب موجود هئا،
جن جي ڪري اهو لازم هو ته انهيءَ مرحلي ۾ دين جي دعوت

ڪي ڪنهن جنگ ڪرڻ کان سواءِ جاري رکيو وڃي. انهن
پڙهي سڀني کي ٿورن لفظن ۾ مان پنهنجي تفسير ”في ظلال القرآن“
۾ آيت:

الم تر الى الذين قبل لهم ايدىكم (النساء: ٤٤)
جي تشريح جي سلسلي ۾ مان ڪم آهي. انهيءَ تفسير جي
ڪجهه حصن کي هتي نسل ڪرڻ جي فائدي ڪرڻ رهندو.

مڪي دور ۾ دلاور سان جهاد کان منع ڪرڻ
جو پيدو سبب

”انهيءَ مرحلي ۾ ...“
سبب جي ڪري ته ... و ته اسلامي دعوت جو هيءَ
مرحلو هڪ خاص ماحول، خاص قوم، ۽ خاص حالتن اندر تربيت
۽ استعداد فراهم ڪري ڏيڻ وارو مرحلو هو. اهڙي قسم جي
ماحول ۾ تربيت ۽ استعداد فراهم ڪري ڏيڻ وارو ڪم، جن
جدا جدا قسمن جي مقصدن تحت ضروري هو انهن مان هڪ
مقصد هي هو ته هڪ انسان کي جيڪو عرب آهي، انهن
گالهين جي برداشت ڪرڻ جي تربيت ڏني وڃي جن کي
برداشت ڪرڻ جي هن ۾ عادت پيل نه آهي. مثال طور انهيءَ
ظلم ۽ زيادتيءَ کي صبر سان برداشت ڪرڻ جيڪو هن جي
ذات متان يا انهن ماڻهن متان ڪم وڃي ٿو جيڪي هن جي
سام ۾ آهن، ته جيئن انهيءَ ريت هو مذهبي ذات جي پوڄا ۽
پنهنجي، پاڻ زوري نفس جي غلبي کان آزادي حاصل ڪري،
اهڙيءَ ريت جو رڳو پنهنجي جان جو بچاءُ نه ڪري پر ٻين
ماڻهن جو تحفظ ٿي هن جي زندگيءَ جو اعليٰ مقصد ۽ هن جي
سمورين سرگرمين جو اصلي ڪارڻ نه بڻجي وڃي، انهيءَ کانسواءِ
ڪيس پنهنجي نفس تي قابو حاصل ڪرڻ جي مشق ڪرائي
وڃي ته جيئن هو — مذهبي اصولن مطابق — ڪا

ان وٽندڙ ڳالهه هڏندي ئي تنگ نه ٿوڙائيندو وٽي ۽ ڪنهن به
 لنگ ڪنڊاريندڙ واقعي سان منهن ڏيندي ئي گف نه وهائيندو
 وٽي، پر انجي ابتڙ سندس مزاج ۽ طبيعت جي هر هڪ چرپر ۾
 وڇترائي ۽ وقار وارو شان جلوا ڏيندي نظر اچي. کيس هيءُ
 سکيا به ڏني وڃي ته هو هڪ اهڙي جماعت جي ڊسپلن
 (Discipline) جي پابندي ڪري جيڪا نهايت منظم آهي ۽
 جنهن کي هڪ اعليٰ اڳواڻ جي سربرستي حاصل آهي. پنهنجي
 زندگيءَ جي هر معاملي ۾ پهچو مسئلو انهيءَ اڳواڻ آڏو
 پيش ڪري، انهيءَ جي هر ڪم ۾ پنهنجي قائد جي حڪمراني
 موحود نظر اچي ۽ انهيءَ فرمانبرداريءَ جي سلسلي ۾ هو انهيءَ
 جو ڪوبه لحاظ نه ڪري ته اهو حڪم هن جي ذوق يا عادت
 جي موافق يا خلاف آهي. مڪي زندگيءَ ۾ هڪ عرب جي
 سرت جي تعبير ۽ اصلاح لاءِ اهي ئي ڳالهون پڙه، جون
 حشمت رڪنديون هون، ۽ اصل گهربل ڳالهه اها هئي ته اوجي
 ڪردار ۽ سرت جي مالڪ ماڻهن وارو هڪ اهڙو مسلم معاشرو
 تيار ڪيو وڃي جيڪو پنهنجي قائد جي آڱر جي اشاري سان
 چرپر ڪندڙ هجي، اهو ترقي يافته ۽ مهذب هجي، اهو وحشين
 وارين خصلتن ۽ قبائلي فسادن کان پاڪ ۽ آجو هجي.

ٽيون سبب

مڪي دور ۾ تلوار سان جهاد کان منع ڪرڻ جو هي
 سبب به ٿي سگهي ٿو ته قریش جو ماحول حسب ۽ نسب جي
 شرافت ۽ برتريءَ ۽ فخر واري ماحول سان رڳو پيو هوءَ اهڙيءَ
 قسم جي ماحول ۾ برامن دعوت زباده اثرائتي ثابت ٿي سگهي
 ٿي. تنهن ڪري انهيءَ مرحلي ۾ جنگ جوڻي واري عمل جي
 نتيجي ۾ عناد ۽ دشمنيءَ وارا جذبا بڙڪي پئي سگهيا ۽ اهڙي
 رست خوني انتقام جا نوان جذبا ۽ ڪارڻ پيدا ٿي پون ها،

اڳواڻ ٿي عربن ۾ خوني ويرن وٺڻ وارا حساب ڪتاب هلي رهيا هئا جن جي ڪري واهس ۽ غبرا ۽ بسوس واريون جنگيون سالن کان پئي جاري رهنديون آيون. جنهن جي تباهه ڪارين جي ڪري قبيلا جا قبيلا ناس ٿي ويا هئا، خوني انتقام وارا جذبا انهن جي دلين ۽ دماغن ۾ اسلام سان منسوب ٿي پئجي وڃن ها ته پوءِ ڪڏهن به انهن جي پاڙ نه پئجي سگهي ها. انهيءَ عمل جي نتيجي ۾ اسلام هڪ دعوت ۽ هڪ دين جي بجاءِ خوني انتقام جي جنگيون جي هڪ اڻ ڪندڙ سلسلي جي شڪل اختيار ڪري وڃي ها ۽ اهڙيءَ ريت منڍ سٽ ۾ ٿي سندس بنيادي تعظيم دامن ۽ دماغن جي زينت بڻجي وڃي ها. صرف ٺاهي نظريي جي حيثيت ۾ رهجي وڃن ها ۽ آسادي لاه انهيءَ کي زندهه ڪرڻ جي ڪڏهن به ثبوت نه اچي ها.

چوٿون سبب

چوٿون سبب هي به ٿي سگهي ٿو ته تمام وڏي شميتي تي گهرو لڙائي جهڙي صورت حال کان پاسو رهڻ هڪ گهريل مقصد هو. انهيءَ وقت ڪنهن باقاعدي حڪومت جو ڪو وجود ڪونه هو جيڪا اهل ايمان کي عذاب ۽ ايذا جو نشانو بڻبي ها، پر ٿيو ائين هو ته انهن کي عذاب ڏيڻ ۽ انهن جي راه ۾ رڪاوٽ وجهڻ واري خدمت خود انهن جا مٿ مائٽ ۽ چڱا مڙس انجام ڏئي رهيا هئا. اهڙي قسم جي فضا ۾ وڙه ڪرڻ جي حڪم ڏيڻ جو پٿرو مطلب اهو هو ته گهر گهر ۾ جنابايت شريع ٿي وڃي ها ۽ گهرو لڙائيءَ جي نه ڪندڙ سلسلي جو آغاز ٿي وڃي ها، ۽ ماڻهن کي هن ڳالهه جو چوڻ جو موقعو ملي وڃي ها ته ”هي آهي اسلام“ پر واقعي ڏٺو وڃي ته اسلام جي باري ۾ ائين چيو نه ويو هو، انهيءَ جي باوجود جو اسلام قبل نه ڪرڻ جو حڪم ڏيئي ڇڏيو هو. مگر قريش

جا ماڻهو حج جي موسم ۾ حج ۽ واپار جي خيال سان ڏورانهن پنڌ کان ڪهي آيل قافلن ۾ واري ڦيري سان وڃي انهن کي چوندا هئا ”هتي نه صرف پنهنجي قوم ۽ پنهنجي قبيلي ۾ قوت وجهي رهيو آهي پر هڪ ٻئي ۽ ٻي ۾ به جدائي پيدا ڪري رهيو آهي.“ قريش اهو اعتراض انهيءَ صورت ۾ ڪري رهيا هئا جڏهن مسلمانن کي تلوار بهي ساڻ ڪرڻ جي اجازت ڪين هئي. حڪمڙن واقع ۾ ٻي ۽ جي سيسي ڪيڻ ۽ غلام کي پنهنجي وٺي کي قتل ڪرڻ جو حڪم ڏنو وڃي ها ۽ هر گهر ۽ هر محلي ۾ اهو محاذ کوليو وڃي ها ته اعتراض ڪرڻ وارا ٻوه ڇا چون ها ۽ عملي طرح ڪهڙي صورت حال پيدا ٿئي ها؟!

پنجون سبب

پنجون سبب هي به ٿي سگهي ٿو ته الله تبارڪ و تعاليٰ ڄاڻي ٿو ته اسلام جا مخالف هڪ نه هڪ ڏينهن اسلام جا مخلص ۽ وفادار سپاهي اڃا به اڳيرو، اڳواڻ ٿي وارا آهن. جڏهن جو مدينت ۾ اسلام جي مخالفن جي وڏي اڪثريت مسلمانن کي طرح طرح جي آزمائشن ۾ وڌو، چيچلائي چيچلائي انهن کي ايذا ڏنا ۽ ڪن پنهنجي ظلم ۽ ستم جو نشانو بڻايو ڇا حضرت عمر ابن خطاب رضه انهن تي ماڻهن مان نه هو؟ اسڪن اسلام جي بئڪر ۾ ايئن ڪان ٻوه جيڪو مرتسو ڪن ملو آهي انهيءَ جي وضاحت ڪرڻ جي ضرورت نه آهي.

ڇهون سبب

ڇهون سبب هي به ٿي سگهي ٿو ته عربن جو غرور ۽ حميت خاص طرح قبائلي ماحول ۾ قدرتي طرح اهڙي قسم جي هوندي آهي، جو هو اڃان درد جي ماريل مظلوم جي حمايت ۾ اٿل تي نههندا آهن جيڪو پنهنجي سني تي ظلم ۽ اذيت

جو هر وار سهي ته ويندو آهي ايڪن ان هرگز نه سجيندو آهي.
 انهيءَ حميت ۽ قبائلي غرور کي انهيءَ وقت وڌيڪ جو اوڀرائيندو
 آهي جڏهن انهيءَ اره زورائي جو نشانو اشراف ۽ مان وارا
 ماڻهو بڻجي رهيا هجن، مڪي جي ماحول ۾ اهڙا گهڻائي واقعا پيش
 آيا جيڪي انهيءَ نظريي جي سچائي جي پٺڀرائي ڪن ٿا،
 مثال طور جڏهن حضرت ابوبڪر رضه — جهڙو هڪ ٻي حد
 شريف ۽ ڀلا رو انسان — مڪو ڇڏي ڪنهن ٻئي طرف هجرت
 ڪرڻ لاءِ نڪري روانو ٿيو ته ابن الدغنه انهيءَ ڳالهه کي برداشت
 نه ڪري سگهيو ۽ حضرت ابوبڪر رضه کي هجرت ڪرڻ کان
 روڪي ڇڏيائين. ڇو ته هو انهيءَ ڳالهه کي عربن لاءِ هڪ نيو
 تصور ڪري ٿو، تان جو هن حضرت ابوبڪر رضه کي پنهنجي
 پناهه ۾ اچڻ ۽ حمايت ڪرڻ جي آڇ ڪئي. اهڙن واقعن جو
 بهترين مثال انهيءَ معاهدي جي منسوخ آهي. جنهن مطابق
 بنو هاشم کي شعب ابی طالب ۾ بند ڪيو ويو هو. ليڪن جڏهن
 هڪ وڏي عرصي تائين بڪون ۽ انگڻ ڪاٽيندي هو ته، بي
 ويا ۽ انهن جي تڪليف حد اورانگي وڌي تڏهن خود عرب
 نوجوانن ئي انهيءَ معاهدي کي پرڙا پرڙا ڪري ڇڏيو. اها وڏائي
 عرب جي هڪ برڪت خوبي هئي. جڏهن جو قدم تهذيب
 جو حال انهيءَ جي ابتڙ آهي ڇو ته اهي تهذيبون انسانيت کي
 ذليل ڪرڻ جون عادي بنجي رهيون آهن. انهن تهذيبن جي روايتن
 مطابق حڪمڏهن ڪو انسان ظالم ۽ ايذاء ڏيئي پنهنجا ڇپ
 سبي ڇڏيندو آهي ته انهيءَ ماحول جا ماڻهو انهيءَ کي نفرت
 سان ڏسندا آهن ۽ متانئس ٿوڪ ۽ چٽرون ڪيون وينديون آهن
 نه صرف ايترو پر اٽلو ظالم موڏي کي عزت ۽ مان ڏنو
 ويندو آهي.

ستون سبب

ستون سبب هي به ٽي سگهي ٿو ته انهيءَ وقت مسلمانن جو تعداد ٿورو هو، ۽ هو صرف مڪي ۾ ئي موجود هئا، اسلامي دعوت عرب جزيري جي ٻين حصن تائين پهچي نه سگهي هئي. جيڪڏهن پھتي هتي ته صرف ٻڌمت واري حالت ۾، ٻيا قبلا انهيءَ کي قربش ۽ اولاد قربش جي اندروني جنگ سمجهيو اچا سوڌو غر جانبدار هئا ۽ کين آخري فيصلو جو انتظار هو. انهن حالتن ۾ جيڪڏهن مسلمانن تي قتال فرض ڪيو وڃي ها ته انهي ننڍي پئماني واري جنگ جو وڃي اهو نتيجو نڪري ها جو مسلمانن جي انهيءَ ننڍي جماعت جو بالڪل خاتمو ٿي وڃي ها. پوءِ انهي جنگ ۾ مسلمان پاڻ کان ڪشي ڪيترن گهڻن ڪافرن کي جهنم رسيد ڪن ها، ليڪن هو پاڻ به زمين جي هستيءَ تان ميسارجي وڃن ها، شرڪ جو جهنڊو اڳي وانگر پيو جهولي ها ۽ اسلامي نظام کي قائم ڪرڻ واري پرم ڪڏهن به نه ڦٽي ها، ۽ اهو سڌا حيات عملي نظام پنهنجي بهار ڪڏهن نه ڏيکاري سگهي ها. حالانڪ اهو انهيءَ لاءِ نازل ٿيو آهي ته انساني زندگيءَ جو عملي نقشو انهيءَ جي بنياد تي قائم ٿئي.

مدني دور جي ههڙين ڏينهن ۾ جهاد جي منع ڇو هئي؟

مدني زندگيءَ جي شروع وارن ڏينهن ۾ به قتال جي اجازت ڪانه هئي. انهيءَ جو سبب هي آهي ته رسول الله ﷺ مديني جي يهودين ۽ انهن عربن سان جنگ ڪرڻ جا معاهدا ڪيا هئا، جيڪي مديني جي ارد گرد آباد هئا. هو پنهنجي مشرڪانه مذهب تي به قائم هئا، پاڻ ڪريم جن جي طرفان اصل ۾ اها همت هلڻ انهيءَ نئين مرحلي جي قدرتي تقاضا هئي.

انهيءَ جي اصل حقيقت اها هئي ته پهريائين ته اتي تبليغ ۽ نصيحت ڪرڻ جا سڀ موقعا حاصل ٿي ويا هئا. ڪابه سياسي قوت انهيءَ ڪم جي راهه ۾ رڙا اٽڪائڻ ۽ ماڻهن کي انهيءَ کان روڪڻ واري موجود ڪانه هئي. سڄي آبادي نئين اسلامي رياست کي تسليم ڪري ورتو هو ۽ انهيءَ رياست جي سياسي معاملن کي حل ڪرڻ لاءِ هو رسول الله ﷺ جي اڳواڻيءَ تي به اتفاق ڪري چڪا هئا، اهڙي ريت مٿي ذڪر ڪيل معاهدي ۾ هي ڳالهه طئي ڪئي ويئي هئي ته رسول الله ﷺ جي اجازت کان سواءِ ڪوبه شخص ڪنهن صلاح جي معاهدي ڪرڻ يا جنگ شروع ڪرڻ يا خارجي لڳل لاڳاپن قائم ڪرڻ لاءِ ڪنهن اختيار جو مالڪ نه هوندو. هي حقيقت اڻڌر من الشمس ٿي ويئي هئي ته مديني منوره ۾ اصل سياسي قوت مسلم اڳواڻي جي هٿ ۾ آهي. اهڙي سبب آهي جو تبليغ جي واڌاري لاءِ دروازا کليل هئا، عقبي جي آزادي موجود هئي، ۽ ماڻهو جيڪڏهن ڪو عقيدو اختيار ڪرڻ چاهين پيا ته انهن کي پنهنجي اهڙي ارادي کان روڪڻ واري ڪابه قوت موجود ڪانه هئي.

پوءِ ته انهيءَ مرحلي ۾ رسول الله ﷺ هڪڙي ئي منهن ٿي قريش سان به پاڻي ڪرڻ چاهين پيا، ڇو ته انهن جي مخالفت بين قيان ۾ دين حق جي اشاعت لاءِ رڪاوٽ بڻجي رهي هئي. اهي قبيلو هن ڳالهه جو انتظار ڪري رهيا هئا ته قريش ۽ اولاد قريش جي هن داخلي جنگ جو آخر ڪهڙو نتيجو نڪري رهيو آهي. انهيءَ ئي رٿابندي کي آڏو رکندي رسول الله ﷺ ڪنهن موقعي وڃائڻ کان سواءِ پنهنجي دوستن کي ۽ هيڏانهن هوڏانهن اسانچ ۾ جلدي ڪرڻ فرمائي. اهڙي ريت پاڻ سڳورن جيڪو سڀ کان پهريون دستو روانو ڪيو انهيءَ جي اڳواڻي حضرت حمزه رضه بن عبدالمطلب جي

جي حوالي ڪئي. اهو رمضان جو مهينو هو ۽ هجرت ڪئي
 ۽ مهينا مس گذريا هئا. انهيءَ دستي کان پوءِ هڪ ٻئي پٺيان
 ڪيترائي دستا روانا ڪيا ويا. هڪڙو هجرت جي نائين مهيني
 جي شروعات ۾، ٻيو تيرهين مهيني جي شروعات ۾، ٽيون سورهن
 مهيني جي شروعات ۾، اهڙي ريت هجرت جو جڏهن سترهون
 مهينو شروع ٿيو ته حضرت عبدالله رضه بن حجاج جي اڳواڻيءَ
 ۾ هڪ سريو روانو ڪيو انهي سريي اهو پهريون معرڪو وڃي
 برها ڪو جو ڳالهه وڃي رتوڇاڻ تائين پهتي، اهو معرڪو ماه
 حرام (رجب) ۾ پيش آيو. انهيءَ معرڪي جي باري ۾ سورة
 بقره جون هي آيتون نازل ٿيون:

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الشُّحْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ،
 قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، وَهُدًى عَنْ مَبِئَلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ،
 وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ..... الخ (بقره: ۲۱۷)

ترجمو:- ”ماڻهو ڀڄڻ ٿا ته ماه حرام ۾ وڙهڻ ڪيئن
 آهي؟ اوهان چئو انهيءَ ۾ وڙهڻ تمام خراب آهي، ليڪن خدا
 جي رستي کان ماڻهن کي جهلڻ ۽ الله سان ڪفر ڪرڻ ۽
 مسجد حرام جو رستو خدا پرستن لاءِ بند ڪرڻ ۽ حرم جي
 رهاڪن کي اتان لوڏڻ الله جي آڏو انهيءَ کان به وڌيڪ
 خراب آهي، ۽ فتنو خونريزي ڪڍڻ وڌيڪ هولناڪ آهي.“

انهيءَ کان پوءِ هجرت جي ٻئي سال ۾ ئي ماه رمضان المبارڪ
 ۾ غزوہ بدر ڪري پيش آيو. سورة انفال ۾ انهي ئي جنگ
 تي تبصرو ڪيو ويو آهي.

اسلامي تحريڪ جي انهيءَ موقف کي جيڪڏهن حالنن
 جي انهيءَ پس منظر ۾ رکي پرکيو وڃي ته پوءِ هن ڳالهه جوڻ

جي ڪتابه گنجائش نه ٿي رهي ته اسلامي تحريڪ جو اصل منصوبو رائج الوقت مفهوم مطابق پنهنجي ”مدافعت“ کان سواءِ ڪجهه نه هو. يعني ساڳي اهائي تاويل جيڪا موجوده دور جي ”سرخ سويري“ جي هار هٽندڙ ماڻهن جي همدان ۽ مستشرقن جي عياري واري تنقيدن سان نه سهي سگهندڙ ”منڪرن“ جي طرفان پيش ڪئي ويندي آهي. اصل ۾ ڏٺو وڃي ته جيڪي ماڻهو اسلام جي غلبي واري بي نظير تحريڪ کي خالص بچاءَ وارن سببن جو نتيجو قرار ڏيندا آهن ۽ پوءِ انهيءَ جو ثبوت موجود ڪري ڏين ٿا ته هيڏانهن هوڏانهن ٻيا ٿاڦڙا هڻندا آهن اهي ”تحقيق وارا صاحب“ مستشرقن جي جارحيت واري تحريڪ جي آڏو هٿيار ڦٽا ڪري چڪا آهن. اها صورتحال انهيءَ ڪري پيدا ٿي آهي جو مستشرقن اسلام جي خلاف هڪ ٻئي مٿان زوردار حملا انهيءَ وقت شروع ڪري ڏنا آهن جڏهن ته مسلمانن جو اڳوڻو شان ۽ شوڪت رهي آهي، نه انهن جو اسلام سان ڪو قابل رشڪ تعلق باقي رهيو آهي. باقي الله جي توفيق سان هڪڙو مختصر ٽولو اهڙو ضرور موجود آهي جيڪو انهن جي چالبازين جي چنبي ۾ نه چڙهي سگهندو آهي، ۽ اهي ئي مؤمن هن ڳالهه لاءِ به پاڻ مضبوط جهليون بنا آهن ته اسلام جو پيغام ابدي آهي ۽ انهيءَ ئي لاءِ آيو آهي ته روه زمين تي وسندڙ انسانن مٿان صرف الله جو اقتدار قائم ٿئي ۽ ٻئي هر قسم جي اقتدار ۽ اره زورائي کان انهن جي جند آزاد ٿئي ۽ دين نجي حق نجي الله تعاليٰ لاءِ هجي ۽ هو پنهنجو اهو فرض انهيءَ حوصلي سان انجام ڏئي رهيا آهن ته هو انهيءَ ئي دين کي دنيا ۾ غالب ۽ سر بلند ڪري رهندا. ليڪن انهيءَ مختصر جماعت ڪن سواءِ باقي ”منڪرن“ جو حال اهو آهي جو هو هر وقت هن ڳالهه جا گولائو ٻيا رهندا

آهن ته انهن کي اسلامي جهاد لاءِ ئي اخلاقي سبب ملي وڃن.
 (يعني ته اسلامي جهاد دفاعي آهي) جيئن هو اعتراض ڪندڙ
 ماڻهن کي مطمئن ڪري سگهن. ليڪن ڪوڻو ڪوئي انهن ۾
 پائي، اسلامي فتحون حاصل ڪرڻ لاءِ قرآن جيڪي سبب ڄاڻايا
 آهن انهن کان وڌيڪ ڪنهن ٻي اخلاقي سند جي ضرورت باقي
 نه ٿي رهي. قرآن چئي ٿو:

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْبُخْسَ
 الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ
 أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن لَّا يُلَاحِظْ
 وَأَتَى سَبِيلَ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
 وَالنِّسَاءِ وَالْوُحْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ
 هَذِهِ الْقَرْيَةِ الْفَاسِقِينَ إِنَّا فَاعِلُونَ لَكَ
 وَلِيًّا وَإِنَّا لَمُتَلَكِّينَ لَكَ مِنْ قَدْرِكَ فَصَبِّرْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
 يَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُفْعَلُونَ
 فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ
 كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (النساء: ٧٤ کان ٧٦)

ترجمو:- ”خدا جي راھ ۾ وڙهڻ گهرجي انهن ماڻهن
 کي جنهن کي آخرت جي بدلي ۾ دنيا جي زندگي وڪڻي ڇڏين
 پوءِ جنهن کي خدا جي راھ ۾ وڙهندو ۽ ماريو ويندو يا غالب
 اچندو انهن کي بڪڙي بڪڙي اسان اجر عظيم عطا ڪنداسين. آخر
 ڪهڙو سبب آهي جو توهان الله جي راھ ۾ انهن بي وس مردن
 عورتن ۽ ٻارن جي خاطر نه وڙهو جن کي ڪمزور سمجهي دٻايو
 ويو آهي ۽ (هو) فرياد ڪري رهيا آهن ته يا خدا اسان کي
 هن وسنديءَ مان ٻاهر ڪڍجنهن جا زهاڪو عالم آهن، ۽ پنهنجي

طرف کان اسانجو ڪو حامي ۽ مددگار ٻڌا ڪري ڏئي، جن ماڻهن ايمان وارو رستو اختيار ڪيو آهي، اهي الله جي راه ۾ وڙهندا آهن ۽ جن ڪفر جو رستو اختيار ڪيو آهي اهي طاغوت جي راه ۾ وڙهندا آهن، بس شيطان جي همراهن سان وڙهو ۽ پڪ ڄاڻيو ته شيطان جون چالو حقيقت ۾ ناڪام ٿينديون آهن ” هڪ ٻئي هنڌ ارشاد رباني آهي:

فَالَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَمُنُّوا بِغَدْرِ اللَّهِمْ
مَقَامُ سَلَفٍ، وَإِنْ يَتَوَدَّوْا فَمَدُّ مَضْمَتٍ سَلَفَةٍ الْاَوَّلِينَ
وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَتَكُونُ الْقَدْرُ
كَأَنَّهُ لِيَوْمٍ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّامٌ إِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ط نِعْمَ الْوَعْدُ الْيَوْمِ
و نِعْمَ الْوَعْدُ (انفال: ۳۸ کان ۴۰)

ترجمو:- ”اي نسي انهن ڪافرن کي چو ته جيڪڏهن هينئر ئي مزي وڃن ته پوريائين جيڪو دڄهه ٿي چڪو آهي انهيءَ کي درگذر ڪيو ويندو، لڳن ڳڻن ڪڏهن هي انهيءَ اڳين روش تي هلندا رهيا ته گذريل فومن سان جيڪي ڪجهه ٿي چڪو آهي اهو سڀ کي معلوم آهي، اي ايمان وارو! انهن ڪافرن سان جنگ ڪريو انهيءَ وقت تائين جو فتنو باقي نه رهي ۽ دين سچي جو سچو الله ڏاڏي وڃي، جيڪڏهن هو فتني کان رڌجي وڃن ته انهن جي عملن جي ڏسڻ وارو الله آهي، ۽ جيڪڏهن هو نه مڃين ته اوهان کي معلوم هجي ته الله توهنجو سرپرست آهي ۽ اهو سڀ کان بهتر حامي ۽ مددگار آهي.“

هڪ ٻئي هنڌ حڪم خداوندي آهي:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدْرِئُونَ
 دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
 عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذَاكِرُونَ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنِ اللهِ
 وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ط ذَالِكَ قَوْلُ لَهُمْ
 بَيَانُوا لَهُمْ حُجَّتُهُمْ فَوَلَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ط
 قَتَلَهُمُ اللهُ أَذَى يَوْفَكُونُ ۝ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
 وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
 وَمَا أَمِيرٌ وَأُولَئِكَ لِيَعْبُدُوا إِيَّاهُ وَآلِهَةً وَآلِهَةٌ إِلَّا هُوَ ط
 يُبْجِلُهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ يَرْيَدُونَ أَنْ يُقْطِعُوا نُورَ اللهِ
 بِأَيْدِيهِمْ وَيَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ لَا يَتِيمٌ قُورَةُ وَلَوْ
 كَذَرَهُ الْكَافِرُونَ. (توبه: ۲۹ کان ۳۲)

ترجمو :- ” جنک ڪريو اهل ڪتاب مان انهن ماڻهن
 جي خلاف جيڪي الله ۽ روزِ آخرت تي ايمان نه ٿا آڻين، ۽
 جيڪي ڪجهه الله ۽ انجي رسول حرام قرار ڏنو انهيءَ کي
 حرام نه ٿا ڪن ۽ دين حق کي پنهنجو دين نه ٿا بڻائين، انهن
 سان وڙهو ايسنائين جو هو پنهنجي هٿ سان جزو ڏين ۽ ننڍا
 ٿي رهن، يهودي چوندا آهن ته عزير الله جو پٽ آهي ۽ عيسائي
 چوندا آهن ته عيسيٰ الله جو پٽ آهي. اهي بي حقيقت ڳالهائون
 آهن جيڪي هو پنهنجي زبانن مان ڪڍن ٿا، انهن ماڻهن جي
 زماني تي جيڪي انهن کان پهريائين ڪنهن ۾ مڃتا هئا، انهن
 پنهنجي عالمن ۽ درويشن کي الله کان سواءِ پنهنجو رب ڪري
 ورتو آهي ۽ اهڙيءَ ريت مسيح ابن مريم کي به حالانڪ انهن
 کي هڪ معبود کان سواءِ ڪنهن جي به بندگي ڪرڻ جو حڪم

نه ڏٺو ويو هو، اهو (الله) جنهن کان سواءِ ڪوبه عبادت جي لائق نه آهي، پاڪ آهي انهن شرڪ جهڙين ڳالهين کان جيڪي هي ماڻهو چون ٿا، هي ماڻهو چاهين ٿا ته الله جي روشنيءَ کي پنهنجي قومن سان گل ڪري ڇڏين، ليڪن الله پنهنجي روشني کي مڪمل ڪرڻ بغير ڇڏڻ وارو نه آهي پوءِ ڪٿي ڪافرن کي اها ڳالهه ڪيتري ئي اڻ وڻندڙ چو نه لڳي.

جهاد جا جيڪي سبب ۽ ڪارڻ انهن آيتن ۾ بيان ڪيا ويا آهي هي آهن:

دنيا ۾ الله تعاليٰ جي الوهيت جو سڪو چالو ڪرڻ، انساني زندگيءَ ۾ الله تعاليٰ جي مڪمل حق واري نظام کي قائم ڪرڻ، سڀني شيطاني زندگيءَ وارن نظامن جي پاڙ پٽڻ، انسانن تي آفاقي ڪي ختم ڪرڻ جيڪا انسانن کي پنهنجي غلامي وارن زنجيرن ۾ جڙي ڇڏي بي حالانڪ ماڻهو صرف خدا جا غلام آهن ۽ انهيءَ کان سواءِ ڪنهن به غلام کي اهو حق نه آهي ته هو انسانن کي پنهنجي هٿ توڪي اقتدار جو تابعدار بڻائي ۽ انهن جي مٿان پنهنجي نفساني خواهش ۽ غرض واري شريعت نافذ ڪري، اهي ئي سبب ۽ ڪارڻ جهاد کي قائم ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن. انهيءَ سن سڌو ڪڍڻ هن اصول جي به پابندي ڪرڻ گهرجي ته لا اكره في الدين (دين ۾ زبردستي نه آهي) يعني ماڻهن جي اقتدار ۽ الوهيت کان چند آزاد ڪرائڻ بعد ۽ هن اصول تي سرسي ٿي وڃڻ بعد ته اقتدار صرف الله جو هوندو يا بن لفظن ۾ دين سراسر الله لاءِ هوندو، ڪنهن فرد يا بشر کي اسلامي عقيدي قبول ڪرڻ لاءِ مجبور نه ڪيو ويندو. جهاد جي انهن سببن ۽ محرڪن تي اوهان غور ڪندا ته انهي جو نتيجو وڃي اهو نڪرندو ته اسلام جنهن غرض لاءِ جهاد جو علمبردار آهي اهو غرض آهي هن دنيا ۾ انسانن کي

مڪمل ۽ حقيقي آزادي جي نعمت سان سرفراز ڪرڻ ۽ اها آزادي تڏهن مڪمل ٿي سگهي ٿي جڏهن انسان کي انسان جي ٻانهپ مان آزاد ڪري کيس خدا جي عبوديت ۾ داخل ڪرڻ جهن جي بادشاهي جي فرمانروائي پوري ڪائنات تي هلي رهي آهي. جيڪو صرف اڪيلوئي اڪيلو آهي ۽ انهي جو ڪوبه ڀائيوار ۽ شريڪ نه آهي. ڇا جهاد کي ٻرپا ڪرڻ لاءِ صرف اهوئي عظيم مقصد ڪافي نه آهي؟

بهرحال قرآن مجيد جهاد جا جيڪي سبب ۽ مقصد بيان ڪيا آهن انهن تي سبب ۽ مقصد هر وقت مسلمان مجاهدن جي آڏو هوندا هئا. اهڙو ڪو نه واقعو نه ٿو ملي ته ڪنهن مسلمان مجاهد کان هي پڇيو ويو هجي ته تون ڇا جي لاءِ جهاد واسطي نڪري نروار ٿيو آهين ۽ انهيءَ وري اهو جواب ڏنو هجي ته ”اسانجي وطن کي خطرو درپيش آهي ۽ اسين انهيءَ جي بچاءَ لاءِ اٿي کڙا ٿيا آهيون“ يا ”اسين مسلمانن تي ايرانين ۽ روسين جي جارحانه ڪارروايون ڪي پنهجي ڏين لاءِ مندان ۾ آيا آهيون“ يا هن اهو چيو هجي ته ”اسين چاهيون يا ته ملڪ جون حدون ڪشاديون ٿين ۽ اسان کي زياده کان زياده غنيمت جو مال حاصل ٿئي“ انهيءَ جي ابتڙ انهن جو جواب اهو هوندو هو جيڪو ربعي بن عاص، هذيل بن محصن ۽ مغيرة بن شعبه قادم واري جنگ ۾ فارسي لشڪر جي سه سالار کي ڏنو هو. رستم جنگ کان ٿي ڏينهن پهريائين برابر انهن مجاهدن کان جدا جدا ٻڌندو رهيو ته ”اوهان کي ڪهڙي خواهش هئي وٺي آئي آهي؟“ ان موقعي تي انهن سڀني جو جواب هي هو:

”الله تبارڪ و تعاليٰ اسان کي حڪم ڏنو آهي ته اسين انسان کي پاڻ جهڙن انسانن جي غلامي مان ڪڍي صرف خداءِ واحد جي ٻانهپ جي ايڪي ۾ آڻون. دنيا جي مونجهه سان

ڪري ڪيس دنيا جي ڪشادن اڀوئن جي نعمتن سان جهنگهجي
 ڇڏيون. ڪوڙن دندن جي ظلم ۽ ستم مان انسان کي ڇوٽڪارو
 ڏناري ڪيس اسلامي عدل جي آغوش ۾ آڻيون. انهيءَ مقصد
 لاءِ الله تعاليٰ پنهنجي پيغمبر ﷺ کي پنهنجو دين ڏيئي پنهنجي
 مخالف طرف امانتو آهي. پوءِ بس جيڪو انهيءَ دين تي ايمان
 آڻي ٿو ته اسين انهيءَ جي اقرار کي تسليم ڪندا آهيون ۽
 اسين واسين ۽ ماڻهن ۽ انهن جو سڃاڻپ انهيءَ جي ئي
 ڪري ڇڏيندا آهيون ۽ جيڪو مهاڏو ڏيندو آهي انهيءَ سان
 جنگ ڪندا آهيون، انهيءَ وقت تائين جو شهيد ٿي وڃي جنت
 واسي ٿيون يا فتح سانجا قدم چمي.

جهان جو هڪ ٻيو طبعي سبب

جهاد جي خارجي سببن ۽ ڪارڻن کان سواءِ انهيءَ جي
 ذات سان لاڳو هڪ اهم سبب پڻ موجود آهي جيڪو خود
 انهيءَ دين جي مزاج ۾ سمايل آهي، ۽ اسلام انساني آزاديءَ
 لاءِ جيڪو هرحال کان مڪمل مطالبو ڪيو آهي انهيءَ جي
 گهرائين ۾ پڻ موجود آهي. هي دين جهڙيءَ ريت انسان سان
 بيش ايندڙ عملي حالتن سان پنهنجي جواب ۾ ڪامياب وسيلن
 سان منهن ڏئي ٿو، ۽ اڳواٽ مندر ٿيل مرحلن کي آڏو رکندي،
 هر هڪ معاملو تي نوان ذريعا استعمال ۾ آڻي ٿو ته انهيءَ کي
 ڏسي هيءَ ڳالهه آساني سان چئي سگهجي ٿي ته خود حقيقت پسند
 ڪم جو اهو طريقو به جهاد جي انهيءَ طبعي سبب جي پوري
 پروڙ ڏئي ٿو. اهو سبب بنهه دعوت جي منڍ ۾ ئي پيدا ٿو
 پوي ۽ اسلام جي سرزمين ۽ انهيءَ جي مسلمان باشندن تي
 ڪنهن ٻاهرين حملي جو خطرو هجي يا نه هجي لڪن اهو سبب
 پنهنجي جاءِ تي برقرار رهي ٿو. انهيءَ سبب کي وجود ۾ آڻڻ
 جي ذميداري ڪنهن محدود قسم جي دفاعي گهرجن يا وقتي

حالتن تي نه آهي، ليڪن بي خدا معاشرن جي ماحول ۾ اسلامي دعوت لاءِ جيڪي عملي مشڪلاتون ۽ رنڊڪون پيدا ٿي پونديون آهن، هڪ طرف اهي ۽ ٻئي طرف خود اسلام جي پنهنجي مخصوص نسوٽي واري زندگي ۽ عملي زندگي ۾ انهيءَ جي اها دعوت جيڪا ڪشمڪش پيدا ڪري ٿي، اهن ٻئي شيون گڏجي انهيءَ سبب کي جنم ڏين ٿيون. تنهن ڪري هي گناهه، پنهنجو پاڻ جهاد جي حق ۾ هڪ تمام وڏو ذليل آهي ته هڪ مسلمان الله جي راه ۾ جان ۽ مال سان جهاد ڪري ٿو، انهن اصولن جي بالاتري ۽ غلبي لاءِ جهاد ڪري ٿو جنهن ۾ هن کي ڪو ذاتي فائدو نه ٿو رسي، ۽ نه اهڙي قسم جي ڪا به لالچ کيس انهيءَ ڪم لاءِ اڳيرو ڪري ٿي. هڪ مسلمان جڏهن جهاد لاءِ نڪري فروار ٿئي ٿو ۽ ميدان ڪارزار ۾ ڪڍي پوي ٿو ته هو دراصل انهيءَ کان گهڻو اڳوات هڪ وڏي جهاد واري جنگ جي ڪاميابيءَ جو تاج پهري چڪو هوندو آهي. انهيءَ وڙهائڻ ۾ سندس حريف نفس جو شيطان هوندو آهي، سندس دل ۽ خواهشون هوندون آهن، من موهندڙ امنگ ۽ آرزو هوندا آهن، ذاتي مناد ۽ پنهنجي برادري ۽ قوم جا مفاد هوندا آهن. مطلب ته سندس هر انهيءَ نعري سان چڪري لڳندي آهي جيڪو اسلام جي خلاف هجي. هو هر انهيءَ جذبي جي خلاف هوندو آهي جنهن جو خدا جي بندگيءَ سان مهاڏو هوندو آهي ۽ سندس جدوجهد جو مقصد صرف اهو هوندو آهي ته دنيا ۾ خدائي حڪومت قائم ٿئي ۽ طاقت جي افشار جو خاتمو عمل ۾ اچي.

اسلام جي دنيا ۾ وطن جي دفاع جو اصلي ڪارڻ جيڪي ماڻهو اسلامي جهاد کي صرف ”اسلامي وطن“ جي دفاع جي حد اندر رکندي جائز ڄاڻندا آهن، اهي دراصل

انهي زندگي واري طريقي جي عظمت کي گهٽ ڪري ڇڏين ٿا. جنهن زندگيءَ جي واٽ اسلام ڏيکاري آهي. انهن گهيلن جي نظر ۾ اهو پاڪ زندگيءَ وارو طريقو ايتري اهميت نه ٿو رکي جيتري اهميت ”وطن“ کي حاصل آهي. وطن ۽ اهڙن ئي ٻين جبلن ۽ سببن جي باري ۾ اسلام جو نقطه نظر اهو نه آهي جنهن کي اهي ماڻهو پيش ڪن ٿا. انهن جو اهو نقطه نظر موجوده دور جي پنداوار آهي، اهو نظريو اسلامي شعور ۽ اسلامي تعليم لاءِ بالڪل اوڀرو ۽ نئون چاڙل آهي. اسلامي تعليم بقائوندهن جهاڊ کي قائم ڪرڻ لاءِ اصل اعتبار اسلامي عقيدتي جو تحفظ آهي، يا زندگي جي انهيءَ طريقي جو تحفظ آهي جيڪو انهيءَ عقيدتي جو عملي تفسير پيش ڪري ٿو يا انهيءَ معاشري جو تحفظ آهي جنهن ۾ زندگي جي انهيءَ پاڪ طريقي جي حڪمراني هجي. ”وطن جي خاڪ“ واري نظريي کي ته اسلام جي نگاهه ۾ ڪا وقعت ئي نه آهي ۽ نه اهو ڪنهن امڪاني ۾ ٿي سگهي. اسلامي تصور جي روشنيءَ ۾ ”وطن جي خاڪ“ کي جيڪڏهن ڪا شئي شرف ۽ عظمت بخشي سگهي ٿي ۽ سندس ملهه شانائتو ڪري سگهي ٿي ته اها صرف هي گناهه آهي ته اتي الله جي حڪومت جو سڪو چالو هجي، ۽ الله جي پاران موڪليل زندگيءَ وارو نظام نافذ هجي. انهيءَ نسبت کان پوءِ وطن اسلامي عقيدتي جو فلعو، اسلامي نظام حيات جو مرڪز، اسلام جو گهر (دارالاسلام) ۽ انسان جي ڪامل آزادي جي تحريڪ جي سرچشمي ۽ مرڪز جي حيثيت اختيار ڪري وڃي ٿو، ۽ بي شڪ دارالاسلام جو تحفظ ۽ دفاع خود اسلامي عقيدتي جو دفاع آهي. اسلامي نظام حيات ۽ اسلام جي نمائندگي ڪندڙ معاشري جو دفاع آهي. اسڪن دفاع کي اصل ۽ آخري مقصد قرار ڏيڻي نه ٿو سگهجي ۽ نه ڪو دارالاسلام جو تحفظ ئي اسلام

جي تحريڪ جهاد جو اصل مول مقصد آهي. اڃا به دارالاسلام جي حفاظت ته خدائي حڪومت جي قائم ڪرڻ جو هڪ ذريعو آهي ۽ انهيءَ جو ٻيو سبب هي آهي ته دارالاسلام کي انهيءَ اوچي مقام تي بيهارڻ گهربل آهي، جتان اسلام جي آفتاب جهان تاب جا روشن ڪرڻا دنيا جي ڪنڊ ڪڙچ کي منور ڪري ڇڏين ۽ نوع انسانيت انهيءَ پاران آزادي واري ڪبل اسان کان فضا باب تي سگهي. هيءَ ڳالهه اسان بيان ڪري چڪا آهيون ته هن دين جو موضوع ”نوع انسان“ آهي، ۽ انهيءَ جو دائره ڪار سڄي روءِ زمين آهي.

جهان اسلام جي فطري ضرورت آهي

جيئن جو اسان مٿي بيان ڪري چڪا آهيون ته دنيا ۾ الله جي حڪومت قائم ڪرڻ جي راهه ۾ ڪيتريون ئي مادي رڪاوٽون آڏو اينديون رهنديون آهن، معاشري جو نظام ۽ روايتون ۽ پورو انساني ماحول وغيره، انهن مان هر هڪ شئي اسلام جي راهه ۾ هڪ وڏي ڇپ آهي. اسلام انهن مڙني رڪاوٽن کي دور ڪرڻ لاءِ طاقت کي استعمال ۾ آڻي ٿو ته جيئن اسلام ۽ انسان ذات جي وچ ۾ ڪو ٻڙو تڪيل نه هجي جيئن اسلام آزاد فضا ۾ انسان جي روح ۽ عقل کي اڀل ڪري سگهي، ۽ هٿرادو خدائن جي قيد مان چونڪارو ڏياري، هو ماڻهن کي ارادي ۽ انتخاب جي آزادي عطا ڪري ٿو ته جيئن هو پنهنجي مرضيءَ سان جنهن ڳالهه کي پسند ڪن ته انهيءَ کي قبول ڪن ۽ جنهن کي پسند نه ڪن ته رد ڪري ڇڏين.

اسلام جي جهاد واري نظريي تي مسشرقون جيڪي مڪروه حملا شروع ڪري ڏنا آهن انهن جي ڪري اسان کي هرگز دوکو نه کائڻ گهرجي ۽ نه ڪنهن گهٽ جو اظهار ڪرڻ گهرجي. هن ڳالهه جي ڪري به اسانجي حوصلي کي

ڪو چيو نه رسن گهرجو ته حالتن جو وهڪرو اسانجي خلاف
 وهی رهيو آهي ۽ نه هن سالهه جي ڪري انديشو ڪرڻ گهرجي
 ته ڪو دنيا جون وڏيون وڏيون طاقتون اسانجي خلاف آهن.
 اهي گهاٽيون اهڙيون نه آهن جو اسان انهن جي اثر ۾ اچي
 اسلامي جهاد جي فرضيت جا سبب ۽ ڪارڻ سڃي دين جي
 فطرت ۽ حقيقت جي حدن کان ٻاهر سا وڙهندا وٺون، ۽ منڍون
 اسلامي حيات جي هي تعريف پيا ٻڌا وٺون ته انهيءَ جي
 فرصت وقتي سن ۽ حالتن جي نتيجي ۾ ٻڌا پيئي آهي.
 حالانڪه حقيقت اها آهي ته حيات جاري آهي ۽ جاري رهندو
 پوءِ ڪٿي دفاعي ضرورتن ۽ وقتي سببن ۽ حالتن جا حبلان ٻڌا
 موجود هجن يا نه هجن. تاريخ جي لاهن چاڙهن جي جاڙي
 وٺندي وقت انهن اصل سببن ۽ تضامائن کي اسانجي نظرن کان
 هرگز اوجھل نه ٿيڻ گهرجي جيڪي هن دين جي طبيعت آهي.
 انهيءَ جي عالمگير آزاديءَ جو اعلان آهي ۽ انهيءَ طريقي اندر
 سمايل آهي. جنهن جو بنياد حقيقت ۽ سچائي تي اڏيل آهي.
 اها گناهه هن ريت صحيح ڪانه ٿيندي جو انهن اصل سببن ۽
 محرڪن ۽ تضامائن جي وچ ۾ دفاعي ضرورتن ۽ وقتي طور
 ٻڌا ٿيل حالتن جي وچ ۾ بحث کي گھرائي ڇڏيون.

بي شڪ هن دين کي ٽارين حسابي آرن کان پنهنجي
 بچاءَ جو پورو پورو بندوبست ڪرڻو پوندو. ڇو ته هن دين
 جي جذمن اچڻ جو مقصد ئي اهو قرار ٿئي ته هي الله تعاليٰ
 جي عالمي ربوبت جو اعلان ۽ غرالله جي سدگي مان انسان
 کي چوڪارو ڏيارڻ جي دعوت آهي ۽ وري هو هڪ اهڙي
 قالب جي شڪل اختيار ڪري جيڪو هڪ منظم تحريڪ هجي
 ۽ جيڪو جاهل اگوائن جو غي هجي ۽ سندس واڳ ۾ نرالي
 قسم جي اگوائي جي هٿ هجي ۽ هو اها دعويٰ ڪري ته هڪ

اهڙي نئين ۽ پائيدار معاشري کي جنم ڏيڻو آهي جيڪو انساني
 حاڪميت کي هن آثار تي تسليم نه ڪندو هجي ته خاصيت
 صرف خداوند قدوس جو حق آهي — ته ٻيو جڏهن دين
 حق انهيءَ حيثيت ۾ دنيا ۾ پنهنجي سڃاڻپ ڪرائي ته ٻيو
 اهو تعارف ئي هن ڳالهه لاءِ تمام ڪافي آهي ته هو اني ڪٿو
 ٿئي ۽ اس پٺس جي مرڻي جامل معاشرن ۽ طبفن کي نسبت ۽
 ڏاڍو ڪري ڇڏي هن جو بزم ”انسانيت جي پائپ“ جي
 اصول تي ٻڌل آهي، ۽ گڏوگڏ پنهنجي وجود جي تحفظ ۽
 دفاع لاءِ به سندرو پٽي نڪري نروار ٿئي. جنهن صورت حال
 کي اسن هينئر بيان ڪري چڪا آهيون انهيءَ جو رونما ٿيڻ
 ان ٿر آهي، ڇو ته جڏهن اسلام جو سورج طلوع ٿيندو تڏهن اها
 صورت حال لازمي طور تي ٻڌا ٿيندي. انهيءَ چڪتاڻ کي چيڙڻ
 ۽ اسلام جي پسند ۽ ناپسند جو سوال ٿي پيدا نه ٿو ٿئي ڇو
 ته اها چڪتاڻ ته اسلام تي مڙهي ٿي ويندي آهي. هي هڪ طبعي
 چڪتاڻ آهي جيڪا اهرن ٻن نظمن جي وچ ۾ پڪي پڪ
 پيدا ٿي ٿي ٻوندي آهي جيڪي زياده عرصي تائين ”بقاء باهر“
 جي اصول تي هڪ ٻئي سان گڏ جالي نه سگهندا آهن. هي اها
 حقيقت آهي جنهن ۾ شڪ ڪرڻ لاءِ ڪو گتوئي نه آهي، ۽
 انهيءَ فطري حقيقت جي ٻڌندڙ اسلام کي پنهنجو بچاءُ ڪرڻ
 ان ٿر ضرورت پئجي وڃي ٿو. کيس انهيءَ ذليل دفاعي جنگ
 سان به ٻائي ڪرڻ ڪن سواءِ ڪو چاروئي نه آهي.

حقيقت جي ڀاڱي ۾ اسلام جنگ ٻندي
 نه ٿو ڪري سگهي

ليڪن انهيءَ حقيقت کي لامري کان علاوه هڪ ٻي اٽل
 حقيقت به آڏو رهڻ گهرجي، جيڪا انهيءَ پهرين حقيقت کان
 زياده اهم ۽ روشن آهي. اسلام جي فطرت جي هي اٽل تشعا

آهي ته هو بني نوع انسان کي غير الله جي بندگي ۽ جي ڪوہ مان
 ٻاهر ڪڍڻ لاءِ پهرئين ئي ڏينهن کان پيش قدمي شروع ڪري
 ڏيندو آهي. تنهن ڪري انهيءَ لاءِ جاگرافي جي حدن جي
 پابندي ڪرڻ ممڪن نه آهي، ۽ نه هو نسلي حدبندين جي
 ڪوٽ جو قيدي ٿي سگهي ٿو. اسلام اهو هرگز گوارا نه ٿو
 ڪري سگهي ته مغرب کان مشرق تائين ڦهليل سڄي نوع انسانست
 شر ۽ فساد ۾ مبتلا هجي ۽ غير الله جي بندگيءَ جي زنجيرن ۾
 قابو هجي ۽ دوءِ هو خاموش تماثلي پنهنجي وڃي گوشت نشيني
 اختيار ڪري. اسلام جي مخالف ڪسبن تي ته هڪ اهڙو وقت
 اچي سگهي ٿو جو انهن جي پنهنجي مصلحت جي ثقافت اها
 هجي ته اسلام جي خلاف ڪابه جارحانه ڪارروائي نه ڪئي وڃي
 بشرطيڪ اسلام انهن کي هن ڳالهه جي اجازت ڏيئي ڇڏي ته
 هو پنهنجي علائقي جي حدن جي اندر رهي ڪري غير الله جي
 بندگي واري هوڏ تي هلندا هجن، اسلام انهن کي انهن جي حل
 تي ڇڏي ڏئي ۽ انهن کي پنهنجي دعوت ۽ اعلان آزادي جي
 سروي لاءِ مجبور نه ڪري. لکن اسلام انهن سان ”جنگ
 سدي“ وارو رويو اختيار ڪري نه ٿو سگهي. هٿو! انهيءَ
 حالت ۾ ائين ٿي سگهي ٿو جڏهن هو اسلام جي اقتدار جي
 آڏو پنهنجي سڀني دوائِي ڇڏن ۽ جزبو ڏيڻ قبول ڪن، جهڙو
 هن ڳالهه جي ضمانت هوندو ته انهن اسلامي دعوت لاءِ پنهنجا
 دروازا کولي ڇڏنا آهن ۽ سدس راه ۾ ڪنهن به سياسي طاقت
 جي آڌار تي رٿا ڪرڻ نه وجهندا ڏٺو وڃي ته هن دين جو
 مزاج به اهو ئي آهي جو ته مشرق ۽ مغرب جي مخلوق خدا لاءِ
 غير الله جي بندگي کان چونڪارو ڏياريندڙ پيغام جي حيثيت
 ۾ اسلام جو اهو ناگزير فرض نه آهي. اسلام جي انهيءَ تصور ۾
 ۽ انجي خلاف انهيءَ تصور ۾ جيڪو ڪيس جاگرافي ۽ نسلي

حد بندين جي زنجيرن ۾ جڳڙي ڇڏي ٿو زمين ۽ آسمان جو فرق آهي. نه صرف ايترو پر اهو تصور انهيءَ وقت تائين ڪنهن قدم کڻڻ جي اجازت نه ٿو ڏئي جيستائين ڪنهن بيروني جارحيت جو خطرو نه هجي، پهرين حالت ۾ اسلام هڪ زندہ ۽ متحرڪ قوت آهي، جڏهن جو هي صورت ۾ هو هر ڪنهن قسم جي فطري حرڪت عمل کان صفا محروم ٿي ويندو آهي.

اسلام جي پيش قدمي ۽ زور آوري جي جائز هجڻ واري سببن کي وڌيڪ مؤثر ۽ واضح طور تي پروڙڻ لاءِ هي ياد رکڻ ضروري آهي ته اسلام انساني زندگيءَ جو خدائي نظام آهي. هي ڪنهن انسان جو جوڙيل نه آهي نه هي ڪنهن انساني جماعت جو هٿ ٺوڪيو نظام آهي ۽ نه ڪنهن خاص انساني نسل جي طرفان پيش ڪيل زندگيءَ جي واٽ آهي. اسلام جي تحريڪ جهاد جي سسٽم کي هيڏانهن هوڏانهن گولڻ جي ضرورت صرف انهيءَ وقت پيش ايندي آهي جڏهن اسانجي نگاهن کان اها عظيم حقيقت گم ٿي ويندي آهي ۽ اسين هي ڳالهه ڦيلي ويندا آهيون ته اصل مسئلو هي آهي ته الله تعاليٰ جي قائم ڪيل حڪومت جي ذريعي سڀني هٿرادو خدائن جي خدائي کي اونڌو ڪيو وڃي، تنهن ڪري اها ڳالهه ممڪن ٿي نه آهي ته انسان انهيءَ اهر ۽ اٽل حقيقت کي پنهنجي دل ۽ دماغ ۾ هميشه سانڍيو به وٺي ۽ اسلامي جهاد کي جائز ثابت ڪرڻ لاءِ دليل ۽ سبب وري ڪنهن خارجي طريقي سان گولڻدو ٻيو وٺي.

اسلام جي ٻاري ۾ ٻه تصور ۽ انهن جو فرق

اسلام جي انهن ٻن تصورن جي وچ ۾ جيڪو فرق آهي انهيءَ جو صحيح اندازو سفر جي پهرين منزل تي ٿي نه ٿو سگهي ڏکڻو تصور ته هي آهي ته اسلام کي جهالت جي خلاف پنهنجي ارادي جي ابتڙ جنگ وڙهڻ لاءِ مجبور ٿيڻو پيو، چوٽه انهيءَ

جي وجود جي اها طبعي تماشا هئي ته متان جاهل معاشرا انهيءَ
 متان ڪڙڪي پون. ان ڪري اسلام مجبور ٿي پنهنجي بچاءَ
 لاءِ اني ڪڙو ٿيو، ۽ ٻيو تصور هي آهي ته اسلام پڪڙي پڪ
 بذات خود پيش قدمي ڪندو ۽ نيٺ جهالت سان وڃي پاڪرين
 پوندو. مسالڪ جي اختلاف ڪري منڍ ۾ ته اهو فرق چٽي
 طرح ظاهر ٿي نه ٿو سگهي جيڪو انهن ٻنهي تصورن جي وچ
 ۾ آهي. انهيءَ ڪري ته ٻنهي حالتن ۾ اسلام کي ميدان جنگ
 ۾ ٺهي سوڻو آهي ليڪن منزل تي پهچڻ کان پوءِ معلوم ٿسڻو
 ته ٻنهي تصورن ۾ زمين ۽ آسمان جو فرق آهي. اسلام جي
 باري ۾ ٻنهي تصورن جي احساسن ۽ جذبن ۾ ۽ خيالن ۽ تصورن ۾
 وڏو بنيادي ۽ نازڪ قسم جو فرق آهي. هن خيال ۾ ته اسلام
 هڪ الاهي نظام حيات آهي ۽ هن خيال ۾ ته اهو هڪ علائقي
 نظام آهي، تمام وڏو ۽ غير معمولي فرق آهي. پهرين نظرئي
 مطابق اسلام دنيا ۾ انهيءَ لاءِ تشریف فرما ٿيو آهي ته هو خدا
 جي زمين تي خدا جي حڪومت جو اعلان ڪري ۽ سڄي
 انسان ذات کي هڪ الله جي بندگيءَ جي دعوت ڏئي، ۽ پنهنجي
 اعلان ۽ دعوت کي عملي سانجي ۾ گهري سنواري، ۽ پوءِ هڪ
 اهڙو معاشرو تيار ڪري جيئن ۾ انسان، انسانن جي بندگيءَ
 کان آزاد هجن ۽ رب جي بندگيءَ جي جهڙي هڪ اچي مڙن
 انهن تي حڪمراني صرف خدائي شريعت جي هجي جيڪا الله
 جي بلندتر اقدار جي نمائندگي ڪري ٿي. صرف اسلام کي ئي
 هي حق پهچي ٿو ته هو انهن مڙني رنڊڪن کي هٽائي ڇڏي
 جيڪي سدس راه ۾ آڏو اچن ٿيون. اهو انهيءَ ڪري ته
 جيئن هو رياست جي سياسي نظام يا انسانن جي هٿ ٽوڪين
 معاشرن وارن روايتن کي بٽ تي ڍاهڻ بعد ماڻهن جي عقل ۽
 وجدان کي آزاد فضا ۾ اڀل ڪري سگهي. ٻئي نظرئي مطابق

اسلام رڳو هڪ وطني نظام آهي ۽ انهيءَ کي صرف ايترو حق حاصل آهي ته انهيءَ جي علائقائي حدن تي ڪا طاقت حملو ڪري ته هو پنهنجو بچاءُ ڪري. هينئر اهي ٻئي تصور توهانجي آڏو آهن. بي شڪ اسلام ٻنهي حالتن ۾ جهاد کي قائم ڪري ٿو، ليڪن ٻنهي حالتن ۾ جهاد جي محرڪن، جهاد جي مقصدن ۽ جهاد جي نتيجن مان جيڪي به عملي تصويرون جڙي سگهن ٿيون، اهي هڪ ٻئي کان بي حد نرالون آهن.

بي شڪ اسلام کي هي حق حاصل آهي ته هو شروع ۾ ئي بشرِ قديمي ڪري، اسلام ڪنهن قوم يا وطن جي مراثي نه آهي. هي خدا جو دين آهي ۽ سڄي دنيا لاءِ آهي. انهيءَ کي هي حق حاصل هئڻ گهرجي ته انهن رڪاوٽن کي ڀڃي پورا ڪري ڇڏي جيڪي روايتن ۽ نظامن جي شڪل ۾ موجود هونديون آهن ۽ جيڪي انسان جي انتخاب آزاديءَ جي حق کي گهٽو ڏيئي ڇڏينديون آهن. اسلام ماڻهن جي مٿان تلوار اٿڪائي نه ڇڏيندو آهي ۽ نه انهن تي عقيدي کي زوري مڙهڻ جي ڪوشش ڪندو آهي، ليڪن انهيءَ جو ٽڪر صرف حالتن ۽ نظرين سان هوندو آهي ته جيئن هو انسان ذات کي انهن فاسد ۽ زهريلن اثرن کان بچائي جن سندس فطرت کي مسخ ڪري ڇڏيو آهي ۽ ان جي انتخاب آزادي جي حق کي دٻائي ڇڏيو آهي.

اسلام پنهنجي هن حق کان به ڪنهن قيمت تي دستبردار نه ٿيڻ تيار نه آهي ته هو انسانن کي انسانن جي آفاقي کان آزاد ڪري کين صرف هڪ خدا جي بندگي جي اصول تي ٻڌڻ ۾ گڏ ڪري جنهن جي نتيجي ۾ الله تعاليٰ جي رڳو دست قائم ڪرڻ واري مقصد ۽ انسانن کي ڪامل آزادي عطا ڪرڻ واري تحريڪ کي پنهنجي نشان منزل تي پهچائي سگهي. اسلامي تصور ۽ واقعي

اُمر، ٻنهي نظرين مطابق الله تعاليٰ جي بندگي ڪرڻ وارو نظريو پنهنجي پوري آب و تاب سان صرف اسلامي نظام جي ڄاڻ ۾ ئي وجود ۾ اچي سگهي ٿو. اسلامي نظام ئي هڪ اهڙو نرالو نظام آهي جنهن ۾ سڀني انسانن لاءِ پوءِ کڻي اهي حاڪم هجن يا محڪوم، ڪارا هجن يا پورا، غريب هجن يا امير، ويجهڙا يا پريڙا، صرف الله تعاليٰ ئي قانون جوڙيندڙ هوندو آهي، ۽ اهو قانون سڀني لاءِ برابر هوندو آهي ۽ سڀ ئي انسان هڪڙي ئي طريقي سان انهيءَ جي حضور ۾ پنهنجو ڪندڙ جهڪائيندا آهن. باقي ڳالهه، ٻين زندگيءَ جي نظامن جي ته انهن ۾ انسان پاڻ جهڙن ئي انسانن جي جوڙيل شريعت جي آڏو ٻانهون پڌي پيهندا آهن. شريعت سازي الوهيت جي خصوصيتن مان هڪ خصوصيت آهي، جيڪو انسان هي دعويٰ ڪري ته انسانن لاءِ حسب مشاءِ قانون جوڙڻ جو کيس اختيار حاصل آهي ته ٻين لفظن ۾ انهيءَ جي دعويٰ جو مطلب هي آهي ته هو الوهيت جو دعويٰ ڏار آهي، پوءِ کڻي زبان سان الوهيت جي دعويٰ ڪري ڇڏي ته جيڪو شخص اهڙي دعويٰ ڏار جو هي حق — يعني پنهنجي آزاد مرضيءَ سان قانون جوڙڻ جو حق — تسليم ڪري پوءِ چيڻ ته هن ان جي ”الوهيت“ جي حق کي تسليم ڪيو پوءِ کڻي هو انهيءَ تي الوهيت جو نالو رکي يا انهيءَ لاءِ ڪجهه ٻيا نالا ۽ اصطلاحون تجويز ڪندو وٺي.

اسلام رڳو عقيدتي ۽ فڪر جو نالو نه آهي ته هو ماڻهن تائين صرف وعظ ۽ بيان جي ذريعي پنهنجو پيغام پهچائي ۽ راضي ٿي وٺي. اسلام زندگيءَ جو هڪ اهڙو طريقو آهي جيڪو منظم تحريڪ جي صورت ۾ انسان جي آزاديءَ لاءِ عملي قدم کڻي ٿو. غير اسلامي معاشرا ۽ زندگيءَ جا طريقا کيس هي موقعو فراهم ڪري ڏين لاءِ تيار نه هوندا آهن ته هو ڪو

پنهنجي هوئلڳن کي پنهنجي پسندي مطابق منظم ڪري سگهي. تنهن ڪري اسلام جو هي فرض آهي ته هو اهڙن نظامن کي جيڪي انسانن جي مڪمل آزاديءَ جي راھ ۾ رنڊڪ بڻيون پيا هجن، انهن کي ختم ڪري ڇڏي. صرف انهيءَ صورت ۾ دين مڃي جو سچو الله تعاليٰ لاءِ قائم ٿي سگهي ٿو، پوءِ نه ڪنهن انسان جو اقتدار باقي رهندو ۽ نه ڪنهن انسان جي بندگيءَ جو سوال پيدا ٿيندو. جيئن جو زندگيءَ گذارڻ جي هن نظامن جو حال آهي، جيڪي پنهنجي عمارت جو بنياد انسان جي آفاقي ۽ انسان جي بندگيءَ جي بنياد تي اڏيندا آهن.

اسلام ۾ مغرب جي تصور جهان جي گنجائش نه آهي

اسانجا اهي معاصر مسلمان محقق جيڪي موجوده حالتن جي دٻاءُ ۽ مستشرقين جي مڪارانه تنقيد کان مرعوب آهن، اهي اسلام جي مٿي ذڪر ڪيل حقيقت جي اظهار ۽ هڪار لاءِ تيار نه آهن. مستشرقين اسلام جي جيڪا تصوير ڇڏي آهي، انهيءَ ۾ اسلام کي هڪ رت ۾ رڳيل تحريڪ جي شڪل ۾ پيش ڪيو ويو آهي. جيڪا تلوار جي زور تي دنيا مٿان پنهنجو عقيدو ۽ نظريو مڙهندي نظر اچي ٿي. جيتوڻيڪ دل جا ڪارا اهي مستشرقين چڱيءَ ريت ڄاڻن ٿا ته اسلام اهڙي تصور کان بلڪل پاڪ ۽ آجرو آهي. ليڪن انهيءَ چالبازين کان ڪم وٺي هو در اهل اسلامي جهاد جي اهل مقصدن ۽ سبن کي مسخ ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. ليڪن اسانجا مسلمان محقق — اهي ئي شڪست خورد هم محقق — اسلام جي پشانيءَ تان انهيءَ ”داغ“ کي ڌوئڻ لاءِ اٿي کڙا ٿيندا آهن، ۽ اهڙن دليل جي تلاش ۾ جنبي ويندا آهن جن

مان هو ثابت ڪري سگهن ته اسلام ۾ جهاد مان مراد صرف ”دفاعي جنگ“ آهي. حالانڪ اهي نادان دوست اسلام جي فطرت ۽ انجي اصل ڪارنامن کان بالڪل نابلد آهن، انهن کي پورو اهو به معلوم نه آهي ته اسلام جيڪو — هڪ عالمي ۽ انساني دين آهي — انهيءَ جو هي ان حق آهي ته هو انسان ذات جي آزاديءَ لاءِ پاڻ هرتو ڪارروائي ڪري موجوده دور جي انهن مرعوب ۽ چٽيل دماغ ارباب تحقيق جي ذهن تي دين جو اهو تصور غالب آهي جيڪو اصل ۾ مغرب جو تصور مذهب آهي. مغربي تصور جي لحاظ کان دين رڳو هڪ عقيدي جو نالو آهي، انهيءَ جو مقام ضمير آهي، ۽ زندگيءَ جي عملي نظام سان سندس ڪو به واسطو وڙو نه آهي. اهوئي سبب آهي ته دين جي نالي تي جذبن به ڪا جنگ جوڙي ويندي آهي ته اهل مغرب جي نزديڪ انهيءَ جو اهو مطلب هوندو آهي ته ڪجهه ماڻهو ٻين ماڻهن مٿان پنهنجي عقدي ۽ نظريي کي جنگ جي طاقت سان زبردستيءَ مڙهڻ چاهين ٿا.

لڪن اسلام ۾ دين جو اهڙو تصور ڪڏهن به موجود نه رهيو آهي ۽ نه انهيءَ تصور تحت ڪڏهن انهيءَ جهاد جو جهنڊو بلند ڪيو آهي. اسلام انساني زندگيءَ جو خدائي نظام آهي جيڪو صرف الله تعاليٰ جي بندگيءَ جو قائل آهي، انهيءَ جي نزديڪ الوهيت جو صحيح ظاهر خدا جي حاجت آهي، اهڙيءَ ريت هي نظام انسان جي عملي زندگي جي وڏي کان وڏي مسئلي کان وٺي روز مرهه جي ننڍي کان ننڍي معاملي جي مڪمل تنظيم ڪري ٿو. انهيءَ جو نظام جهاد در اصل انهيءَ خدائي نظام کي ٻريا ڪرڻ ۽ انهيءَ کي غالب ڪرڻ

جي ڪوشش جوئي هيو نالو آهي. باقي رهيو عقيدتي جو معاملو ته ظاهر آهي ته انهيءَ جو تعلق اظهارِ راه جي آزاديءَ سان آهي. اسلام چاهي ٿو ته انساني راه کي متاثر ڪرڻ جي راه ۾ حائل ٿيندڙ تمام رڪاوٽون دور ٿيڻ گهرجن، ۽ اسلام جو نظام پوري طرح غالب ٿي وڃي فرد کي هر قسم جي عقيدي ۽ نظريي کي رد ڪرڻ ۽ قبول ڪرڻ جي آزادي هجي ۽ هو پنهنجي آزاد مرضيءَ سان جيڪو عقيدو وٺيس اختيار ڪري سگهي. ظاهر آهي ته دين جو هي نقشو انهيءَ نقشي کان پنهنجي بنيادي نظرين ۽ تفصيل بنهي احاطن کان بالڪل مختلف آهي جيڪو مغرب پيش ڪيو آهي.

تنهن ڪري جتي به اهڙو اسلامي معاشرو موجود هوندو آهي جيڪو خدائي نظام حيات جو عملي تفسير ۽ تعبير هجي، ته الله تعاليٰ جي طرف کان انهيءَ کي حق حاصل هوندو آهي ته هو ڪارروائي ڪري، ۽ اڳتي وڌي اقدار جي واڳ پنهنجي هٿ ۾ سڀائي وٺي ۽ دنيا جي نقشي تي خدائي نظام حيات جا رنگ ڀري ڇڏي. اٽل عقيدي ۽ ايمان جي مسئلي کي هو انسان جي وجدان ۽ آزاد مرضيءَ تي ڇڏي ڏئي ٿو، الله تعاليٰ مسلمان امت کي جيڪڏهن هڪ خاص عرصي تائين جهاد ڪن روڪيو هو ته اهو مصوبه بنديءَ جي ڪري هو نه انهيءَ ڪري ته اها ڪنهن اصول ۽ ضابطي جي تعليم هئي. اهو تحريڪ جي هڪ خاص مرحلي جي ضرورتن جو مسئلو هو، نه ڪنهن اسلام جي بنيادي عقيدي ۽ نظريي جو مسئلو. انهيءَ واضح بنياد جي روشنيءَ ۾ اسان کي قرآن مجيد جي گهڻن ئي اهڙن آيتن جو مفهوم سمجهڻ ۾ اچي سگهي ٿو، جن جو تعلق تحريڪ جي بدليلجنڌر مرحلن سان پئي رهيو آهي. انهن آيتن کي پڙهندي

وقت اسانکي هي خيال رکڻ گهرجي ته انهن جو هڪ مفهوم
اهو آهي جيڪو انهيءَ مرحلي سان واسطو رکي ٿو جنهن ۾
اهي نازل ٿيون هيون. ۽ پوءِ انهن جو عام مفهوم آهي جنهن
جو تعلق اسلامي تحريڪ جي تبديل نه ٿيندڙ ۽ ابدِي شاهراه
حيات سان آهي. اسان کي انهن ٻنهي حقيقتن کي ڪڏهن به
گڏائي سڏائي نه ڇڏڻ گهرجي.

باب پنجون

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اسلامي زندگي ۽ جو بديان

” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ “ اسلامي عقيدتي جو رڪن اول —

يعني ڪلمه شهادت — جو پهريون جز آهي. جنهن ۾ ٻڌايو ويو آهي ته بندگي ۽ عبادت جي لائق صرف هڪ الله آهي محمد رسول الله (ﷺ) انهيءَ جو ٻيو جز آهي، ۽ انهيءَ ۾ هيءَ تعليم ڏني وئي آهي ته انهيءَ بندگيءَ جي ڪيفيت ۽ انهيءَ جو طريقو صرف رسول الله (ﷺ) کان ئي حاصل ڪيو ويندو. مومن ۽ مسلمان جي دل اها دل آهي جنهن جي گهراين ۾ هيءَ ڪلمو پنهنجي انهن ٻنهي جزن سميت پوري ريت سمائل هوندو آهي. انهيءَ ڪري ته انهن ٻنهي شهادتن کان پوءِ ايمان جا جيترا ٿيڻا ۽ اسلام جا جيترا رڪن آهن اهي دراصل انهن شهادتن جي تقاضا جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندا آهن. تنهن ڪري ملائڪن تي ايمان، الله جي ڪتابن تي ايمان، الله جي رسولن تي ايمان، آخرت تي ايمان، خبر ۽ بشر واري تقدير تي ايمان، اهڙي ريت نماز، روزو، زڪوة، ۽ حج ۽ پوءِ اسلامي حدون، تعزيرات، حلال ۽ حرام، معاملات، قانون، اسلامي هدايتون ۽ تعليم، انهن مڙني جو بنياد الله جي عوديت جي اصول مٿان تعمير ٿئي ٿو ۽ انهن سڀني شين جو سرچشمو اها تعليم آهي جيڪا رسول الله (ﷺ) پنهنجي رب جي طرفان اسان تائين پهچائي آهي.

اسلامي معاشرو اهو معاشرو آهي جيڪو ڪلمه شهادت جي سڀني تقاضائن جو عملي تشبير هجي. جيڪڏهن هن ڪلمي ۽ انجي تقاضائن جي ڪا ڇوڪ معاشري جي عملي زندگي ۾ ڳولي نه لبي ته پوءِ اهو اسلامي معاشرو نه آهي، ٻن لفظن ۾ ڪلمه شهادت (لا اله الا الله محمد رسول الله) هڪ اهڙي مڪمل نظام جي بنياد جي حيثيت اختيار ڪري وڃي ٿو جنهن مان مسلمان امت جي زندگي پهرجي سمورن تفصيلن ۽ ضرورتن سميت ٺهي راس ٿيندي آهي. اهڙي ريت جيڪڏهن انهيءَ بنياد کان سواءِ ڪنهن ٻئي بنياد تي زندگي ۽ جي عمارت تعمير ڪئي وڃي يا انهيءَ بنياد سان گڏ ڪنهن ٻئي بنياد کي يا ٻين ڪيترن بنيادن کي به شامل ڪري زندگي ۽ جي عمارت کي تعمير ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ته انهيءَ جي نتيجي ۾ ڦٽل ٿيندڙ معاشري کي اسلامي زندگي جو نمائنده معاشرو ڪنهن به طريقي سان ڪوٺي نه سگهيو. الله تعاليٰ جو ارشاد آهي:

إِنَّ الْإِسْلَامَ إِلَّا تَقِيَّةٌ، أَمْرٌ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَتِيمُ (يوسف : ١٠)

ترجمو : ” حڪم صرف الله جو آهي، انهيءَ جو فرمان آهي ته انهيءَ کان سواءِ ڪنهن جي به بندگي نه ڪئي وڃي. اهو ئي دين قديم (سٺو سنڌو زندگي ۽ جو طريقو) آهي “
مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ٨٠)
ترجمو : ” جنهن رسول جي اطاعت ڪئي انهيءَ دراصل الله جي اطاعت ڪئي.“

هي مختصر عوامي ۽ فيصله ڪن سان دين حق ۽ انجي عملي تحريڪ سان لاڳو رکندڙ بنيادي مسئلن جي باري ۾ قطعي فيصلو ڪرڻ ۾ اسلامي رهبري ڪري ٿو ۽ ” مسلم معاشري جي اوسر جي طريقي “ جي سڃاڻپ ۾ به اسان کي

اتان مدد ملي ٿي ٿيون ته اهو اصول اسانکي هي پڻ رهنمائي
 ڏئي ٿو ته اسلام جاهل معاشرن سان منهن ڏيڻ لاءِ ڪهڙو
 طريقو اختيار ڪيو آهي ۽ چوڻون ته هي اصول سوچي سمجهي
 سونهون ڪري ٿو ته انساني زندگيءَ جي عملي صورت حال کي
 بدلائڻ لاءِ اسلام جي ڪم جي طريقي جو ڪهڙو فائدو ۽ قانون
 آهي. هي اهي سڀ مسئلا آهن جيڪي قديم زماني کان وٺي
 اڄ ڏينهن تائين اسلامي تحريڪ جي نظام کي هلائڻ واري
 ڪاروبار ۾ نه صرف مندون بنيادي اهميت جا مالڪ پئي رهيا،
 بلڪ نهايت نازڪ ۽ اڻل به ڄاڻا پئي ويا آهن.

اسلامي معاشري جي برڪت خوبي

اسلامي معاشري جي برڪت خوبي اها آهي ته انساني زندگي
 جي مڙني ڪاروبارن ۾ هن معاشري جو بنياد الله جي عبوديت
 واري نظريي تي قائم ٿيل آهي. ڪلمه شهادت (لا اله الا الله محمد رسول الله
 صلي الله عليه وسلم) انهيءَ ئي عبوديت جو اظهار ڪري ٿو ۽
 انهيءَ جي ڪيفيت مقرر ڪري ٿو. انسان جو اعتماد به انهيءَ
 عبوديت جو مظهر هوندو آهي. عبادتن ۽ شعائر ۾ به انهيءَ عبوديت
 جو روح موجود هوندو آهي. قانون ۽ ضابطا انهيءَ جي عملي
 تصوير هوندا آهن. جيڪو شخص الله سبحانه و تعاليٰ جي وحدانيت
 تي يقين نه ٿو رکي ته پوءِ ڄاڻڻ گهرجي ته هن دراصل الله وحده
 لا شريڪ له جي بندگيءَ جو ڳٽ پنهنجي ڳٽيءَ ۾ ٻاڻو ٿي نه
 قرآن مجيد جو ارشاد گرامي آهي:

وَقُلِ اللَّهُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ انَّمَا رِشْقَا هُوَ
 إِلَهُ وَاحِدٌ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
 وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْيَدِشْنِ وَاصِيَاتُ اقْتَعَمَ اللَّهُ تَعْتَفُونَ —

(المحل: ۵۱-۵۲)

ترجمو:- ” ۽ الله جو فرمان آهي ته به خدا نه ٺاهيو، خدا ته بس هڪڙو ئي آهي، تنهن هڪري توهان مون کان ئي ٻڌو، جو الله ئي آهي اهو سڀڪجهه جيڪو آسمان ۾ آهي ۽ جيڪو زمين ۾ آهي ۽ نجي انهيءَ جو دين (ڪائنات ۾) هلي رهيو آهي، هو ۽ ڇا الله کي ڇڏي ڪنهن ٻئي کان خوف ڪندؤ.“ اهڙي ريت جيڪو شخص الله کان سواءِ ڪنهن ٻي هستيءَ جي آڏو يا الله سان ڪنهن ٻي ذات کي شريڪ بڻائي عبادت ۽ شعائر بجا آئي ٿو، اهو به وحده لا شريڪ جو ٻانهو ٿي نٿو سگهي.

قُلْ إِنِّ صَلَوَاتِيْ وَنَسْكَاتِيْ وَمَتَعَاتِيْ وَ مَعَاتِيْ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لِشَرِيْكَكَ كَدْحٌ وَ بِيْذَالِيْكَ أَمْرٌ
وَ أَنَا أَرَأَى الْخُسَايِيْسَ . (انعام: ۱۶۲-۱۶۳)

(اي بيفمبر) ڇو ته منهنجي ٻانهپ جون سڀ رسمن، منهنجو جيئڻ ۽ منهنجو مرڻ سڀڪجهه الله رب العالمين جي لاءِ آهي، جنهن جو ڪو به شريڪ نه آهي، انهيءَ جو مونکي حڪم ڏنو ويو آهي ۽ سڀ کان پوريائين سر اطاعت جهڪائڻ وارو مان آهن.“ اهڙيءَ ريت جيڪو شخص انهن قانونن کان پاسيرو ٿي، جيڪي رسول الله ﷺ جي ذريعي الله تعاليٰ جي ذات گرامي اسان کي ڏنا آهن، ڪنهن ٻئي سرچشمي جي قانونن جي نوازمندي ڪري نٿو ته اهو به الله جي خالص بندگيءَ واري رحمت کان محروم آهي.

أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مِثْلَ مَا لَكُمْ
بِإِذْنِ اللَّهِ . (شوري: ۲۱)

ترجمو:- ” ڇا هي ماڻهو ڪجهه اعزا شريڪ خدا رکڻ ٿا جن انهن لاءِ زندگي گذارڻ وارو هڪ اهڙو طريقو مقرر ڪري ڇڏيو آهي جنهن جو الله تعاليٰ حڪم نه ڏنو آهي.“

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
(حشر: ٥)

ترجمو:۔ ”جيڪي ڪجهه رسول توهان کي ڏئي انهيءَ کي پڪڙيو ۽ جنهن شئي کان روڪي انهيءَ کان رڪجي وڃو.“
هي آهن اسلامي معاشري جا اصلي قدر. هن معاشري ۾ جهڙيءَ ريت ماڻهن جي عقيدن ۽ تصورن ۾ خدا جي بندگيءَ جو رنگ ڇوڪو ڇڙيل هوندو آهي، اهڙيءَ ريت انهن جي عبادت شعائر ۽ مناسڪ به خدا جي ٻانهپ واري نظرئي جي بندش ۾ جڪڙيل هوندا آهن، ۽ انهن جو جماعتي نظام ۽ قانون ۽ ضابطا به الاهي عموديت جو جيئرو جاڳندو ثبوت هوندا آهن انهن حقيقتن مان ڪنهن هڪ حقيقت ۾ به جيڪڏهن خدا جي بندگيءَ وارو رنگ ڦٽي ويندو ته سڄي جو سڄو اسلام زبر و زبر ٿي ويندو آهي. اهو انهيءَ ڪري ته اهڙيءَ ريت اسلام جو رڪن اول يعني ڪلمه شهادت جنهن جي مٿان اسلام جي عمارت اڏيل آهي. منڍون وجود ۾ ئي اچي نه ٿو سگهي. مٿي اسن عرض ڪري آيا آهيون ته اسلامي معاشري جي برڪت خوبي اها آهي ته انهيءَ جي نظام تحت رهندڙ ماڻهن جا اعتقاد به انهيءَ عموديت واري جذبي جا آئيندار هوندا آهن، هني مناسب لڳي ٿو ته ٻڌايو وڃي ته اسلامي اعتقاد ڇا آهي.

اسلامي اعتقاد ڪهڙو آهي؟

اسلامي اعتقاد ڪهڙي شئي جو نالو آهي، دراصل هي هڪ اهڙو اعتقاد ۽ تصور آهي جنهن جو ٻوٽو انسان جي شعور ۽ ادراڪ ۾ انهيءَ وقت ٿيڙي ٿو جڏهن هو اسلامي عقبي جي رازن ۽ رمزن کي سڌو سنئون رباني سرچشمه هدايت (قرآن) جي رنگ ۾ رنگي ٿو، ۽ جڏهن انهيءَ تصور ۽ اعتقاد جو نقش پوري ريت انسان جي ذهن تي چٽجي وڃي

ٿو ته پوءِ انهيءَ کي پنهنجي رب جي سڃاڻپ حاصل ٿي ويندي
 آهي، جنهن ڪائنات جي فضا ۾ هو ساڻه کڻي رهيو آهي انهيءَ
 جون اڪل ۽ ظاهر حقيقتون به اوڏي ۾ مهل مٽائڻس ظاهر
 ٿينديون آهن، جنهن زندگيءَ جي بدولت هن جو ڳاڻاڻو
 زنده انسان ۾ ٿيندو آهي ۽ انهن سان گڏجي انساني زندگي
 گذاريندو آهي، انهيءَ جون اڪل ۽ ظاهر حقيقتون به مٽائڻس
 اوڏي ۾ مهل ظاهر ٿينديون آهن، ۽ گڏوگڏ کيس باري تعاليٰ جي
 ذات اقدس جي معرفت پڻ حاصل ٿيندي آهي، يعني هو خود
 انسانيت جي اصليت کان باخبر ٿي ويندو آهي. پوءِ انهيءَ تي
 تصور جي بنياد تي هو مٿن جي حقيقتن جي روشنيءَ ۾ پنهنجي
 معاملن جي ڪيائيت مقرر ڪندو آهي. سندس پنهنجي پاڻهار
 سان اهڙو سهڻو رهندو هوندو آهي جنهن ۾ انهيءَ جي عبوديت
 ۽ بندگيءَ جو نور تجللا ڏيندي نظر ايندو آهي. ڪائنات ۽
 ڪائنات جي قاعدن قانونن، جيئري جاگهڙي مخلوقات، انسان
 ذات ۽ انهيءَ جي جدا جدا ادارن جي باري ۾ هو اهڙي رويو
 اختيار ڪندو آهي جنهن جون سڀني شين جي ڏين
 واري نظريي ۾ ڪل هونديون آهن، ۽ سندن آبياري انهيءَ
 تعالٰي مان ٿيندي آهي جيڪا رسول الله ﷺ جي ذريعي ماڻهن
 تائين پهتي آهي. اهڙيءَ ريت هو پنهنجي سڄي ڄمار ۾ اهڙو
 رويو اختيار ڪري ٿو جو هن جي هر ادا ۾ الله جي عبوديت
 ۽ بندگيءَ جو اظهار ٿئي ٿو، ۽ اهڙيءَ ريت انهيءَ جي زندگيءَ
 جي هر حرڪت ۽ سرگرمي ۾ انهيءَ پاڪيزه روش جي سحر
 نقش ٿي وڃي ٿي.

انسان جي معاشرتي ڪم ۾ ڪم واري ڪم جو طريقو
 مسلمان معاشرتي جو چئي ٿو جن جي تعين ٿيڻ کان پوءِ
 هينئر اهو سوال ٿو پيدا ٿئي ته انهيءَ نوعيت جو معاشرو

ڪهڙي ريت وجود ۾ ايندو آهي؟ ۽ انهيءَ جي اوسر جي
ڪهڙي واٽ آهي؟

هي معاشرو انهي وقت تائين وجود ۾ نه ٿو اچي سگهي
جيسٽائين پهريائين هڪ اهڙي انساني جماعت ڌرتي جي سٺي
تي نمودار نه ٿئي جيڪا هن ڳالهه جو فيصلو ڪري چڪي هجي
ته انهيءَ جي زندگي ۽ عبوديت سڄي ساري صرف الله تعاليٰ
لاءِ مخصوص هوندي ۽ هو الله جي زندگي ۾ ڪنهن به هستي
جي زندگيءَ جي پائيواري کي هرگز برداشت نه ڪندي. نه
عبادت ۽ شعائر ۾ نه قانون ۽ زندگيءَ جي ڪاروبار
غير الله جي زندگي جو ڪو معمولي دخل به برداشت
ڪيو ويندو. انهيءَ فصيلي کان پوءِ هي انساني جماعت پنهنجي
عامل سان پنهنجي زندگيءَ کي خالص الله جي عبوديت اختيار
ڪرڻ واري نظريي جي بنياد تي منظم ڪرڻ شروع ڪندي
آهي. پنهنجي ضمير ۽ دل جي دنيا مان انهن سڀني اعتقادن
۽ تصورن کي ڪڍي صاف ڪندي آهي جيڪي غير الله جي
الوهيت جا قائل يا الله جي الوهيت ۾ ڪنهن بهئي کي به پائوار
بڻائيندا آهن. انهيءَ معاشري جون سڀ رسمون ۽ عبادتون هڪ
الله لاءِ خاص ٿي وينديون آهن، ۽ انهيءَ ڪن سواءِ باقي سڀني
سان سندن لاڳاپا ختم ٿي ويندا آهن. اهڙي قسم جي مثالي
اسلامي معاشري جي سمورن قانونن جو منڊ صرف خدا پاڪ جي
ذات هوندي آهي، ۽ اها جماعت انهن خدائي قانونن ۾ ڪنهن
بهئي قانون جي ملاوت کي هرگز گوارا نه ڪندي آهي.
اهو ئي اهو رويو آهي، جنهن کي اخبار ڪرڻ کان پوءِ
هي جماعت صحيح معنيٰ ۾ ”مسلم جماعت“ جي نالي سان
سڃاتي ويندي ۽ جنهن معاشري کي هي جماعت منظم ڪندي
انهيءَ کي ”مسلم معاشرو“ ڪري ڪوٺيو ويندو. ڪنهن به

جماعت جو شمار انهيءَ وقت تائين مسلم جماعت ۾ نه ٿي سگهندو جنهنائن هو الله جي خالص عوديت جو اقرار نه ڪندي. جيئن جو مٿي ذڪر ڪري چڪا آهيون. نه صرف ايترو پر جيستائين اها جماعت پنهنجي زندگي جي نظام کي خدا هي عوديت واري بنياد تي منظم ۽ اسنوار نه ڪري چڪي آهي انهي کان اڳ اهڙي معاشري کي ”مسلم معاشرو“ چئي نه ٿو سگهجي. انهيءَ جو دليل هي آهي ته اهو اولين بنياد جنهن مٿان اسلام جي عمارت قائم ٿي آهي ۽ مسلم معاشرو وجود ۾ اچي ٿو يعني ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ جي شهادت، جيڪا پنهنجي ٻنهي جزن سميت اڃا قائم نه ٿي آهي.

انهيءَ ڪري هن کان اڳوات جو اسلام جي اجتماعي نظام کي قائم ڪرڻ جي باري ۾ سوچ ويچار ڪيو وڃي ۽ انهيءَ نظام جي بنياد تي هڪ مسلم معاشري جي قائم ڪرڻ لاءِ تدبiron تلاش ڪيون وڃن، ضروري آهي ته سڀ کان پهريائين ماڻهن جي قلب ۽ ضمير کي غير الله جي بدگي جي مڙني صورتن جي اثر کان پاڪ ڪرڻ جي طرف تڙيو وڃي ۽ جن ماڻهن جا قلوب ۽ ذهن غير الله جي بدگي کان پوري طرح پاڪ صاف ٿيندا وڃن اهي سڀ گڏجي هڪ جماعت ٺاهين. اها ئي جماعت جنهن جا ڪارڪن پنهنجي اعتقادن ۽ تصورن جي لحاظ کان، مراسم عبادت جي لحاظ کان، ۽ شريعت ۽ قانون جي لحاظ کان غير الله جي بدگيءَ کان پوريءَ طرح آزاد هجن اسلامي معاشري جي پيڙهه وجهي سگهن ٿا، ۽ پوءِ جيڪو شخص به اسلامي معاشري ۾ زندگي بسر ڪرڻ چاهيندو اهو انهيءَ ۾ شامل ٿيندو ويندو ۽ انهيءَ کي اسلامي معاشري جو عقيدو، عبادتون ۽ انهيءَ جو اهو قانون اختيار ڪرڻو پوندو جنهن ۾ الله جي خالص عبادت کان سواءِ ٻي ڪنهن شيءِ جو ڀاڄو به

نه هوندو يا بين لفظن ۾ هو لا اله الا الله محمد رسول الله جي
 قولي شهادت جي عملي تصوير هوندو. اهو ئي اهو طريقو آهي
 جنهن مطابق دنيا جي پهرين اسلامي جماعت وجود ۾ آئي ۽
 پهرين اسلامي معاشرو زمين جي سيني تي نمودار ٿيو. آئينده
 به صرف انهيءَ طبقي مطابق اسلامي جماعت جي واڌ ويجهه ٿي
 سگهي ٿي ۽ اسلامي معاشري کي چار چنڊ لڳي سگهن ٿا.

ياد رهي ته اسلامي معاشري کي وجود تڏهن نصيب ٿي
 سگهندو جڏهن سڀ ماڻهو ۽ جماعت الله تعاليٰ کان سواءِ هر
 هستي کي — پوءِ اها کڻي ”مستقل بالذات“ هجي يا کيس
 ذات باري سان شريڪ ڪيو وڃي — پري اڇلائي ڇڏين،
 ۽ پنهنجو گردن صرف مالڪ الملڪ جي حضور ۾ جهڪائي
 ڇڏين ۽ هميشه لاءِ هي فبصاو ڪري ڇڏين ته پنهنجي زندگيءَ
 جي نظام جو چرخو صرف خدا جي بندگي مطابق هلائيندا —
 انهيءَ اجتماع ۽ فيصلن جي نتيجي ۾ هڪ نئون معاشرو جنم
 وٺندو جيڪو جيتوڻيڪ قديم معاشري جي ”ڪڪ مان ٿي پيدا
 ٿيندو ليڪن پنهنجي نئين عقيدن ۽ فڪر ۽ نئين نظام زندگي
 جي بدولت انهيءَ فرسوده جاهل معاشري لاءِ هڪ چئلينج ثابت
 ٿيندو. هي نئون زندگيءَ جو نظام اسلام جي پهرين بنياد رسالت
 محمدي (رسول الله صلي الله عليه وسلم) توحيد ۽ رسول الله
 صلي الله عليه وسلم جي رهنمائي جو مظهر هوندو.

عين ممڪن آهي ته قديم جاهل معاشرو سڄي جو سڄو
 اسلامي معاشري ۾ جذب ٿي وڃي ۽ هي به ممڪن آهي ته ائين
 نه ٿئي. هن ڳالهه کي به امڪان کان خارج ڪري نه ٿو سگهجي
 ته جاهل معاشرو مسلم معاشري سان صلح صفائي جو پير پري،
 انجي ابتڙ مسلم معاشري جي خلاف جهالت جو رد عمل هٿار بند
 ويڙهه جي شڪل به اختيار ڪري سگهي ٿو. هن باب ۾

خداڻي سنت ائين پئي رهي آهي ته جاهل معاشروڻي اسلامي معاشري تي شب خون جو وار وهائيندو آهي. ڪڏهن ته هن جيتوڻيڪ اسلام جي انهيءَ هراول دسني تي چڙهائي ڪئي جيڪو اڃا اسلامي معاشري جي داغ بيل وجهڻ ڪن وانجهوڻي نه ٿيو هو، ۽ متفرق افراد ۽ گروهن ۾ ورڇيل هو، ۽ ڪڏهن جاهل معاشري اسلامي معاشري جي قهر ٿيڻ کان پوءِ چڙهائي ڪئي آهي. حضرت نوح عليه السلام ڪن وٺي حضرت محمد ﷺ تائين بلا امتناع اسلامي دعوت جي پوري تاريخ ۾ اهائي صورت حال پيش ايندي آهي.

هنءَ هڪ واضح ۽ صعي حقيقت آهي ته نئون اسلامي معاشرو انهيءَ وقت تائين نه تعمير جي ڪنهن مرحلي کي طئي ڪري سگهي ٿو ۽ نه پنهنجي وحدت کي ميجرائي سگهي ٿو، جيستائين هو انهيءَ حد تائين قوت حاصل نه ڪري وٺي، جو انهيءَ جي آثار تي هو قديم جاهل معاشري جي اره زورائيءَ جو آسانيءَ سان مقابلو ڪري سگهي. صرف ايترو ئي نه پر اها قوت چؤ طرفي ۽ هر لحاظ کان گهري هئڻ گهرجي. اعتقاد ۽ تصور جي قوت، اخلاق ۽ نسبياتي تربيت جي قوت، تنظيم جي قوت ۽ جماعتي نظام جي قوت ۽ اهي سڀ قوتون جن جي مدد سان هو جاهل معاشري جو مقابلو ڪري سگهي هاڻ وٽ هجڻ ضروري آهن، ۽ جيڪڏهن انهيءَ جي مٿان غلبو حاصل نه ڪري سگهي ته هن ۾ ايتري سگهه، صرور هجي جو گهٽ ۾ گهٽ هن سان ڪنهن ڏيو ٿيڻو هجي ۽ ڪنهن به قسمت تي اسلامي معاشري کي نه ڪست ۽ هزيمت جو منهن نه ڏسڻو پوي.

جاهل معاشري جون خصوصيتون

هينئر اچو ته هي ڏسون ته ”جاهل معاشري“ جي

ڪهڙي حقيقت آهي ۽ اسلام انهيءَ سان مقابلي ڪرڻ لاءِ
ڪهڙو طريقو اختيار ڪري ٿو؟

مختصر لفظن ۾ اسلام جي نظر ۾ مسلم معاشري کان
سواءِ هر ٻيو معاشرو جاهل معاشرو آهي. جيڪڏهن اسين انهيءَ
جي صحيح منطقي تعريف ڪرڻ چاهيون ته هيئن چئي سگهون
ٿا ته هر اهو معاشرو جيڪو پنهنجي زندگي کي ٻوڏ اها
ڪشي اعتقاد ۽ تصور ۾ هجي، مراسم عبادت ۾ هجي يا قانوني
نظام ۾ هجي، انهيءَ کي صرف الله تبارڪ و تعاليٰ لاءِ خالص
ذات بڻائي، انهيءَ کي جاهل معاشرو ئي ڪوٺيو ويندو. انهيءَ
تعريف جي روشنيءَ ۾ اڄ دنيا ۾ جيترا به معاشره موجود نظر
اچن ٿا اهي سمورا ”جاهل معاشره“ آهن انهيءَ سلسلي ۾
ڪميونسٽ معاشره سڀ کان چوٽ تي آهن. پهريون انهيءَ ڪري
ته انهن الله سبحانه و تعاليٰ جي ذات برتر جي متعلق الحاد واري
روش اخيار پئي ڪئي آهي ۽ منڊون خدا جي هستي جا منڪر
آهن، ۽ هو هن نظرئي جا علمبردار آهن ته هن ڪائنات جو
خالق، علت مادو يا ذبحر آهي، ۽ انسان ۽ انجي تاريخ جو
خالق ۽ محرڪ، اقتصاد يا پيداوار جا آلات آهن. ٻيو انهيءَ
ڪري ته ڪميونسٽ جنهن به نظام زندگي کي قائم ڪندا آهن
انهيءَ ۾ زندگيءَ جو حق الله تعاليٰ کي نه پر ڪميونسٽ پارٽي
کي حاصل هوندو آهي. انهيءَ جو ثبوت ڪميونسٽن جو اهو
اقتدار ۽ پيشواڻي آهي جيڪو ڪميونسٽ ملڪن ۾ عملي طرح
ڪميونسٽ پارٽي کي حاصل هوندو آهي. انهيءَ کان سواءِ
ڪميونسٽ جي انهن بنيادي نظرين ۽ انهيءَ نظام جي قائم رهن
ڪري جيڪي نبيجا عملي طرح آڏو پيا اچن انهن جو رنگ
ڍنگ ۽ مهاندا به صفا جاهل معاشري جهڙا آهن، مثال طور انهن
ٽي نظرين جو هي ڦل آهي جو ڪميونسٽ معاشري ۾ انسان

۱۰ بنيادي مطالباً صرف اهي ڄاڻا وينا آهن جيڪي
 حيوان جا مطالب هوندا آهن. يعني کائڻ پيئڻ، لباس، گهر ۽
 شهواني خواهش. انسان کي هڪ جانور ڪري ڄاڻڻ جو هڪ
 نتيجو اهو وڃي ظاهر ٿئي ٿو ته انسان جي حيثيت ۾ جيڪي
 اخلاقي ۽ عني طبيعت ۽ مزاج ۾ هوندا آهن انهن کي پوري ريت
 لتاڙيو ويندو آهي، ۽ انسان کي انهن تمام باڪ روحاني ضرورتن ۽ تقاضائن
 کان محروم ڪيو ويندو آهي جيڪي ”انساني روح“ لاءِ ان ٿر هونديون
 آهن ۽ جيڪي انسان کي حيوان کان هڪ ممتاز درجو عطا
 ڪنديون آهن. انهن ضرورتن ۽ تقاضائن ۾ سر فهرست الله تي
 ايمان آڻڻ ۽ انهي ايمان کي اختيار ڪرڻ لاءِ کليل آزادي ۽
 انهي جي اظهار ۽ اعلان جو غير مشروط حق آهي. اهڙيءَ
 ريت انسان لاءِ پنهنجي ”شخصيت“ جي اظهار جي آزادي به
 سندس خاص خصوصيت آهي. اها ”شخصيت“ گوناگون روپن
 ۾ پنهنجا جلوا ڏيکاريندي رهندي آهي. انفرادي ملڪيت ۾
 انهيءَ ”شخصيت“ جو اظهار ٿيندو آهي. پنهنجي مرضيءَ
 مطابق تنهن ڪاروبار جي چونڊ ۽ انهيءَ ۾ خصوصي مهارت
 ٺاڻا ڪرڻ ۾ به انهيءَ شخصيت کي دخل هوندو آهي. فن
 جي ذريعي قابليت جي اظهار ۾ به انهيءَ ”شخصيت“ جون
 چوڻيون موحزن هونديون آهن. اهڙيءَ ريت اشتراڪي نظام
 هر انهيءَ انساني آزادي لاءِ موت جو پيغام کڻي ايندو آهي،
 جيڪي انسان ۽ حيوان، ۽ انسان ۽ مشين جي وچ ۾ امتياز قائم
 ڪري انسانيت جو ڳٽ اوچو جهلنديون آهن.

سڀ مت برمت ۽ مشرڪ معاشرن ۾ جاھل معاشرن جي
 ليکي ۾ آهن. انهيءَ قسم جا معاشرن اڄ سوڌو هندوستان، چيان،
 فلپائن ۽ آفريڪا ۾ موجود نظر اچن ٿا جيڪا ڳالهه انهن کي
 جاھل معاشرن جي قطار ۾ بهاري ٿي اها هي آهي:

(۱) ته اهي معاشره الله تعاليٰ کان سواء ڪجهه بن
هستين جي الوهيت واري صفت ۾ اعتقاد رکندا آهن يا الوهيت
۾ الله سان گڏ ٻين هستين کي پائيواري ڏيندا آهن.

(۲) ته انهن معاشرن ۾ نت نوان ديوتا ۽ معبود گهڙي
سنواري رکيا آهن، نه صرف ايترو پر عملي طرح ٻوڃا ڪري
انهن جي آڏو سر جهڪائي نيازمنديءَ جا آداب به بجا آڻيندا
آهن. هيءَ ڳالهه به انهن معاشرن کي جاهل معاشره قرار ڏيارڻ
لاءِ ڪافي آهي ته انهن معاشرن ۾ جيڪي قانون ۽ شريعتون
نافذ ڪيون وينديون آهن انهن جو سرچشمو ۽ ماخذ به خدا ۽
انجي شريعت نه هوندي آهي. پر ڪجهه ٻيون هستيون هونديون
آهن. پوءِ اهي ڪٿي پادري ۽ ٻيا ڪنهن پروتست ۽ ٻين يا
اهي سڪيواري ادارا، جيڪي خدائي شريعت کان منهن موڙي
قانون جوڙيندا آهن. اهڙن ”هستين“ کي قوم، پارٽي يا ڪنهن
”هستي“ جي اسم تي ”حاڪميت اعليٰ“ جو منصب حاصل
هوندو آهي. حالانڪ حاكمت اعليٰ جو منصب خدا کانسواءِ
ڪنهن کي به حاصل نه آهي، ۽ انهيءَ کي صرف انهيءَ صورت
۾ زمين جي سڀني تي عملي شڪل ۾ نافذ ٿيندي ڏسي سگهجي
ٿو جيئن جو خدا پنهنجي رسولن جي ذريعي پنهنجي ٻانهن لاءِ
انهيءَ کي پسند فرمايو آهي.

روھ زمين تي موجود سڀ يهودي ۽ عيسائي معاشره به
جاهل معاشره آهن. انهن پنهنجن عقيدن ۾ تحريف آڻي ڇڏي
آهي، ۽ الوهيت کي صرف الله تعاليٰ جي مخصوص صفت قرار
ڏيڻ جي بجاءِ ٻين کي به انهيءَ ۾ لڳي پائيواري ڪندا آهن.
انهيءَ شرڪ ڪيترين ئي شڪلون اختيار ڪري ورتيون آهن.
ڪٿي هي ”انيميت“ جي شڪل ۾ آهي (جيئن جو يهودين
جو عقيدو آهي ته نعوذ بالله عزير عليه السلام خدا جو پٽ آهي)

ترجمو ۽۔ ”يهودي چوندا آهن ته الله جا هٿ ٻڌل آهن،
 ٻڌا ويا انهن جا هٿ ۽ اعنت پئي انهن تي انهيءَ ٻڪواس جي
 بدولت جيڪا هي ڪندا آهن. الله جا هٿ ته مڪشادا آهن،
 هو جهڙيءَ ريت چاهيندو آهي خرچ ڪندو آهي.“

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ
 وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
 بَشَرٌ مِّثْلُ بَشَرٍ خَلَقَ

(مائده: ۱۸)

ترجمو ۽۔ ”يهودي ۽ نصارا چوندا آهن ته اسان الله
 جا پٽ ۽ انهيءَ جا دادلا آهيون. انهن ڪن پڇو پوءِ هو
 توهنجي گناهن جي توهانکي سزا ڇو ڏيندو آهي. درحقيقت
 توهان به اهڙائي انسان آهيو جهڙا ٻيا انسان خدا پٺا ڪيا آهن.“
 هي معاشرا انهيءَ ڪري به جاعل معاشرا آهن ڇو ته
 انهن پنهنجي لاءِ پائپ جون جيڪي رسمن ۽ پوڄا جون
 جيڪي شڪليون ڏني رهيون آهن انهن جو تصور گمراه عقيدن
 ۽ مشرڪانه نظرين تان ورتل آهي، ۽ انهيءَ ڪري به اهي
 جاعل معاشرا آهن جو انهن جي مذهبي قانونن ۽ شريعتن جو
 بنياد رب جي بندگيءَ واري نظريي تي رکيل نه آهي. نه هو
 خدا جي حاڪميت جا اقرار ڪن ۽ نه خدا جي شريعت کي
 خودمختاري جو ڪل اختيار ڏيڻ لاه دل سان تيار آهن.
 ائيندو انهن انسانن تي مشتمل ٿي اهڙا ادارا قائم ڪري ڇڏيا
 آهن جن حاڪميت اعليٰ جي انهيءَ منصب ۽ مقام تي قبضو
 ڪري ڇڏيو آهي جيڪو صرف خدا تعاليٰ جو حق آهي. قرآن
 حڪيم پنهنجي نزول جي دور ۾ انهن ماڻهن کي مشرڪ ۽
 ڪافر جو لقب ڏنو هو، ڇو ته انهن ماڻهن حاڪميت جو اهوئي
 حق پنهنجي امداد ۽ رهبان کي ڏيئي ڇڏيو هو. جيڪي هٿ

ٻوڪيون شريعتون جوڙيندا هئا ۽ هي ماڻهو اڪيون ٻولي انهن کي قبول ڪندا هئا ارشاد رباني آهي.

اِتَّخَذُوْهُ اَحْبَارَ هُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا امِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(توبه: ۳۱)

ترجمو: ” انهن پنهنجي عالمن ۽ درويشن کي الله کان سواءِ پنهنجو رب ڪري ورتو آهي ۽ اهڙي طرح مسيح ابن مريم کي به، حالانڪ انهن کي هڪ معبود کان سواءِ ڪنهن جي به بندگيءَ ڪرڻ جو حڪم نه ڏنو ويو هو. اهو جنهن کان سواءِ ڪوبه عبادت جي مستحق نه آهي پاڪ آهي انهن مشرڪانه گناهين کان جيڪي هو ڪن ٿا.“

هي ماڻهو پنهنجي عالمن ۽ بزرگن لاءِ الوهيت وارو عقيدو نه رکندا هئا ۽ نه انهن جي آڏو وڃي پيشاني جهڪائيندا هئا. ليڪن هو فقط هي تسليم ڪندا هئا ته انهن کي حاڪميت جو مقام حاصل آهي. انهيءَ جي نتيجي ۾ هو الله جي حڪم ۽ اذن کان بي نياز ٿي جيڪا شريعت جوڙيندڙ هئا هي ماڻهو انهيءَ کي پنهنجي جيءَ ۾ جاپون ڏيندا هئا جيڪڏهن انهيءَ وقت قرآن انهن کي مشرڪ ۽ ڪافر چئي پڪاريو هو ته اڄ ته پاڻ ان کان وڌيڪ انهن جو ڪافر ۽ مشرڪ هجڻ ثابت آهي. اهو انهيءَ ڪري ته اڄ انهن جن ماڻهن کي اهو حق ڏهڻي ڇڏيو آهي، اهي عالم ۽ بزرگ نه آهن پر انهن جي برابري وارا ئي ماڻهو آهن.

انهيءَ سلسلي ۾ آخري ڳالهه هي سمجهي ڇڏڻ گهرجي ته موجوده دور ۾ موجود نام نهاد ”مسلم“ معاشرا دراصل جاهل معاشرا آهن. جنهن بنياد تي اسين انهن جو ڳاڻاڻو جاهل

معاشرن ۾ ڪري رهيا آهيون، اهو هي نه آهي ته انهن الله جي هستي کان سواءِ ڪنهن ٻي هستي تي ايمان آندو آهي يا غير الله جي آڏو وڃي مٿو ٽيڪيندا آهن يا پوڄا ڪندا آهن، ليڪن هي انهيءَ معنيٰ ۾ جاهل معاشره آهن ته انهن جي زندگي جو نظام رب العالمين جي بندگيءَ جي اصول تي نه هلي رهيو آهي. هو جيتوڻيڪ الله کان سواءِ ٻئي ڪنهن به الله ۾ ايمان نه يا رکن ليڪن انهن ”الوھيت“ جي خاص صفت يعني ”حاکميت“ کي ٻين جي حوالي ڪري ڇڏيو آهي ۽ غير الله جي حاکميت کي پنهنجين اکين ۾ جاءِ ڏيو ويٺا آهن. اهائي حاکميت انهن جي زندگي جي نظام، قانونن، قدرن، روايتن، ريتين رسمن ۽ مطلب ته اٽڪل روءِ انهن جي سڄي اجتماعي زندگيءَ جو بنياد آهي.

وَمَنْ أَكْثَرُ ظُلْمًا ۖ اِنَّ رُبَّ مُّظْلَمٍ وَّ لَا يُدْرِكُ الْبَصَرَ (مائدہ : ۴۷)

ترجمو : ”جيڪي ماڻهو الله جي نازل ڪيل قانون مطابق فساد نه ڪن اهي ڪافر آهن“ ۽ محڪوم ماڻهن جي باري ۾ فرمايو ويو

اَلَمْ تَرَ اِىَّ الْفَرِیْدِیْنَ یَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اَلْمَنُّوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِیْكَ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یَّتَّخِذَ کُتُبُہُمْ اِیَّی الطَّاغُوتِ، وَقَدْ اُرْمُوا اَنْ یَّتَّكْفَرُوْا بِہِ، (النساء : ۶۰)

ترجمو : ”اي نبي اوهان ڪن ڏٺو انهن ماڻهن کي جيڪي دعويٰ ته ڪن ٿا ته اسان ايمان آندو آهي انهيءَ ڪتاب تي جيڪو اوهان جي طرف نازل ڪيو ويو آهي ۽ انهن ڪتابن تي جيڪي توهان کان اڳ ۾ نازل ڪيا ويا هئا، ليڪن هنن جي مرضي اها هوندي آهي ته پنهنجي معامالن جي فاصلي ڪرائڻ

لاء طغوت (خدا کان سواء ڪا ٻي هستي) جي طرف رجوع
ڪن، ڇاڪاڻ ته انهن کي طغوت سان بغاوت ڪرڻ جو حڪم
ڏنو ويو هو.

فَلَا وَرَثَکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ یُحْکِمُوا
رِیْضًا شَجَرَ بَسِیمٍ لَا یَجِدُوا فِیْهِ اَنْفُسِهِمْ
اَوْ حَارًا مَّحْمُومًا تَتَذَخَّرُونَ (النساء: ۷۵)
ترجمو: ” نه اتي ٻيڙ (علی اللہ علیہ وسلم) تنهنجي رب
جو قسم هي ڪڏهن به مومن بي نه ٿا سگهن، جيستائين هو
سجھجي نسلر اخلافتن ۾ هي اوھن کي فيصلو ڪرڻ وارو نه
سجھي وٺن، پوءِ جيڪو ڪجهه فيصلو تون ڪرين انهيءَ تي
پنهنجي دامن ۾ به ڪا تنگي محسوس نه ڪن، ليڪن دل
جي گھراڻن سان انهيءَ کي تسليم ڪن.“

هن ڪن پھريائين اللہ تعاليٰ يھودين ۽ نصارن کي انهيءَ
ڏوھ جو ڏوھاري قرار ڏنو هو ۽ انهن جي ڏوھن جي فھرست
۾ شرڪ، ڪفر، اللہ جي بندگيءَ کان منھن موڙڻ ۽ انهيءَ جي
مقابلي ۾ احبار ۽ رھن جي بندگيءَ ۾ ڪرڻ وارن ڏوھن
لاءِ ٻڌايو هو، ۽ انهن سمورن ڏوھن جو واحد بنياد هي ٻڌايو
ته انهن عالمن ۽ بزرگن کي اھي ئي حق ۽ اختيار سونپي ڇڏيا
هئا جيڪي اڄ اسلام جي دعويٰ ڪندڙن پنھنجي ئي ملت جي
ڪجهه ماڻھن کي سونپي ڇڏيا آھن، اللہ تعاليٰ جي نزددڪ
يھود ۽ نصاريٰ جو هي فعل اهڙو ئي شرڪ لسڪو ويو جھڙوڪ
نصاريٰ عيسائي مريم کي اللہ بڻائڻ ۽ ان جي بندگي ڪرڻ
هو. اسلام جي نظر ۾ شرڪ جي انهن ٻن قسمن ۾ ڪوبه فرق
نه آهي. ٻئي لحاظ کان اللہ وحدہ لا شريڪہ جي بندگيءَ جي
دائري کان ٻاهر، دين لامبي ڪان پٿار ۽ لا اله الا الله جي
شهادت کان منھن موڙڻ جي حڪم ۾ اچي وڃن ٿا.

موجوده مسلم معاشرن مان ڪجهه ته پنهنجي ”لادينيت“
 جو پڌرو اعلان ڪندا آهن، ۽ دين حق مان پنهنجي هر ڪڏن
 قسم جي لاڳاپي کان صفا ناڪار واريندا آهن. ڪجهه معاشر
 زبن جي حد تائين ”دين جو احترام“ ڪندا آهن، ليڪن
 پنهنجي اجتماعي نظام مان انهن دين حق کي صفا بي دخل
 ڪري ڇڏيو آهي. انهن جو چوڻ آهي ته اسين ”غيب“ جا
 فائل نه آهيون، اسين پنهنجي اجتماعي نظام جي عمارت کي
 ”علم ۽ تجربو“ جي آڌار تي اڏيسين، جتي ”علم ۽ تجربو“
 هوندو اتي ”غيب“ جي هلي ڪانه سگهندي. اهي ٻئي هڪ
 ٻئي جو ضد آهن — — — ليڪن انهن جو هي خيال بذات خود
 هڪ قسم جي جهالت آهي ۽ صرف اهي ئي منهو هن قسم
 جون ڳالهائون ڪري سگهن ٿا جيڪي نج چرچت ۽ جهالت جا
 پتلا دڙن. ڪجهه معاشر اڌرا آهن جن حاڪميت جي واڳ
 عملي طرح غير الله جي حوالي ڪري ڇڏي آهي. هنن جي
 جهڙي مرضي هوندي آهي اهڙي شريعت جوڙي وٺندا آهن ۽
 پوءِ پنهنجي انهيءَ هٿ ٿوڪي شريعت جي باري ۾ هي عجب
 و غريب دعويٰ به ڪندا آهن ته ”هي خدا جي شريعت آهي“
 — — — انهيءَ لحاظ کان اهي سڀ معاشر هڪ ئي قسم جي حيثيت
 جا ماڻه آهن جو انهن جو بنياد خدا جي بندگيءَ واري اصول
 تي رکيل نه آهي.

انهيءَ اصولي حقيقت جي واضح ٿيڻ کان پوءِ انهن سڀني
 جاهل معانن جي باري ۾ اسلام جو مؤقف هن هڪ فري ۾
 بيان ڪري سگهجي ٿو ته ”اسلام انهن سڀني معاشرن جي اسلاميت
 ۽ قانوني جواز کي تسليم نه ڪري.“ اسلام جي نظر انهن
 ليان، ثابتان ۽ سائن بورڊن تي نه آهي جيڪي انهن معاشرن
 پنهنجي منهن مان ٽڪي ڇڏيا آهن. انهيءَ نسوري مڪر ۽ فردب

ڪري ڏئي ٿو. هن جو چوڻ آهي ته انساني زندگي کي مجموعي حيثيت سان جنهن اصل حقيقت کي پنهنجو مول مقصد، مرجع ۽ بنياد قرار ڏيڻ گهرجي — اهو الله جو دين ۽ انهيءَ جو تجويز ڪيل نظام حيات آهي. جيستائين انهيءَ کي اجتماعي زندگي جو بنياد ۽ انهيءَ جو محور ۽ مرڪز نه بڻايو ويندو ته ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ جي شهادت جيڪا اسلام جو رڪن اول آهي اها نه ته قائم ٿي سگهندي ۽ نه حقيقي اثر ۽ نتيجائي پيدا ڪري سگهندي. جيستائين انهيءَ اصول کي تسليم نه ڪبو وڃي ۽ بنا ڪنهن بڙڪ ڪڇڻ جي انهيءَ جي تابعداري نه ڪئي وڃي، انهيءَ وقت تائين خدا تعاليٰ جي خالص بندگيءَ وارو گهربل مقصد، رسول الله ﷺ جي ٻڌايل طريقي مطابق هرگز پورو نه ٿي سگهندو. الله تعاليٰ جو ارشاد آهي:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

(حشر: ۷)

ترجمو: ”رسول جيڪي ڪجهه توهان کي ڏئي انهيءَ کي اختيار ڪريو ۽ جنهن شئي کان منع ڪري انهيءَ کان رڪجي وڃو.“

انهيءَ کان سواءِ اسلام انسان جي آڏو هي سوال رکي ٿو ته ”انتم اعلم ام الله“ (ڇا توهان علم زبده ٿا رکو يا الله؟) ۽ پوءِ خود ئي جواب ڏيڻ فرمائي ٿو: ”الله اعلم“ (الله ڄاڻي ٿو ۽ توهين نه ٿا ڄاڻو) وما اوتبتم من العلم الا قليلا (جيڪي ڪجهه علم توهان کي ڏنو ويو آهي اهو تمام ٿورو آهي) هن مان اهو ظاهر آهي ته جيڪا هستي سڄي علم جي مالڪ آهي، جنهن انسان کي پيدا ڪيو ۽ جيڪا انهيءَ کي روزي رسائيندڙ آهي انهيءَ کي هي حق حاصل آهي ته اها انسان جي حڪمران به هجي ۽ انهيءَ جو دين زندگيءَ جو نظام هجي،

۽ انهيءَ کي ئي زندگيءَ جو مول مقصد ۽ سرچشمو قرار ڏيڻ
 گهرجي. باقي رهي ڳالهه انسان جي پنهنجي هٿ ٺوڪين فڪرن
 ۽ نظرين جي ته انهن ۾ ته ڦڙوئي ڦڙو آهي ۽ اهي نافرمانيءَ
 جو شڪار ٿي ويندا آهن، ڇو ته انهن جو بنياد انساني عام ٿي
 رکيل آهي — انسان خود ناآشنا راز آهي ۽ جيڪو عالم
 انهيءَ کي ڏٺو ويو آهي اهو تمام ٿورو ۽ ناقص آهي.

خدا جو دين ڪو تسلسل جو ٿيپ نه آهي ۽ نه انهيءَ
 جو بيشر ڪيل نظام حمايت ڪو درياءُ جو پاڻي آهي. ڪلمه
 شهادت جي ٻي حصن ۾ انهيءَ جي واضح حديندي
 ڪئي وئي آهي، ۽ انهيءَ کي قرآن مجيد جي احڪامن ۽
 قاعدن ۽ قانونن جي حفاظت ۾ رکيو ويو آهي جنهن کي الله
 تعاليٰ ۽ پيغمبر اسلام بيان فرمايو آهي جيڪڏهن ڪنهن معاملي
 ۾ نص موجود هجي ته فيصلو جو بنياد اهوئي هوندو ۽ نص
 جي هوندي اجتهاد جي گنجائش نه هوندي، ۽ جيڪڏهن نص
 موجود نه هوندي ته اجتهاد پنهنجو رول ادا ڪندو، ليڪن انهن
 اصولن ۽ ضابطن جي تحت جن کي الله تعاليٰ پنهنجي نظام حيات
 ۾ بيان فرمائي ڇڏيو آهي ائين نه ٿي جو انهيءَ معاملي ۾
 انساني خواهشن جي تابعداري ڪئي وڃي. ارشاد رباني آهي
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
 وَالرَّسُولِ.

ترجمو: — ”جيڪڏهن ڪنهن ڳالهه ۾ توهنجي وچ ۾
 اختلاف پيدا ٿي پوي ته انهيءَ کي الله ۽ انجي رسول جي طرف
 واپس ڪريو.“

اجتهاد ۽ استسما جزا اصول به مقرر ڪيا ويا آهن، ۽
 اهي معلوم ۽ معروف آهن انهن ۾ ڪوبه وهم ۽ گمان موجود
 نه آهي ۽ نه انهن ۾ ڪنهن قسم جي ڊرائي ۽ ڦهائي موجود

آهي. ليڪن ڪنهن کي به هن ڳالهه جي اجازت نه آهي ته هو پنهنجي جوڙيل قانونن کي وٺي خدا جي شريعت بڻائي. البت جيڪڏهن خدا جي حاڪميت اعليٰ جو اعلان ڪيو وڃي ۽ قوت ۽ اخبار جو سرچشمو صرف الله سبحانه و تعاليٰ جي ذات هجي، ڪابه قوم يا پارٽي يا ڪوبه فرد بشر انهيءَ جو سرچشمو نه هجي، ۽ خدا جي منشا ۽ مرضي معلوم ڪرڻ لاءِ الله جي ڪتاب ۽ انجي رسول جي سنت طرف رجوع ڪيو وڃي ته اهڙي صورت ۾ جيڪا به قانون سازي ٿيندي انهيءَ جو شمار شريعت جي حدن اندر ٿيندو. ليڪن هي حق هر انهيءَ شخص کي نٿو ڏيئي سگهجي جيڪو الله جي نالي تي پنهنجي اقدار جي ڄمٽ ڄمائن جي بدانيت رکندو هجي، جيئن جو ڪنهن زماني ۾ يورپ ٿياڪريسي (Theocracy) ۽ ”مقدس بادشاهت“ جي پردي ۾ انهيءَ جو مزدو چڪي چڪو آهي. اسلام ۾ انهيءَ طرز جي حڪومت جي ڪابه گنجائش نه آهي. هتي پڌريون ۽ روشن هدايتون موجود آهن جيڪي خدائي شريعت جي چٽي طرفن جي حد جو بنو ڏين ٿيون.

”دين زندگي لاءِ آهي“ هي هڪ اهڙو جملو آهي جنهن کي تمام غلط معنائن ۾ پيش ڪيو وڌو آهي ۽ انهيءَ کي ٻين غلط طريقي سان استعمال پئي ڪيو وڌو آهي، بيشڪ ”دين زندگي لاءِ آهي“ ليڪن ڪهڙي قسم جي لاءِ؟

هي دين انهيءَ زندگي لاءِ آهي جنهن کي هي دين خود تعبير ڪري ٿو ۽ پنهنجي ڏسل راهه مطابق نشان منزل جو سونهون ڪري ٿو. هي زندگي انساني مقدرات سان مڪمل طور تي هم آهنگ هوندي آهي ۽ انسان جي مڙني حقيقي ضرورتن جو پورا ٿو ڪندي آهي. ضرورتن مان مراد آهي ”ضرورتون“ نه آهن جن کي انسان پنهنجو پاڻ پنهنجون ضرورتون ڄاڻي

ويهندو آهي. ليڪن انهن جو تعين صرف اها هستي ڪري سگهي ٿي ۽ ڪڍي، جنهن انسان کي پندا ڪيو ۽ جيڪا انسان جي ۽ ٻي مخلوق جي ميني ضرورتن کان پوري ريت واقف آهي.

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الشَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

(ماڪه: ۱۴)

ترجمو:- ”ڇا جنهن مخلوق کي پندا ڪيو آهي اهو انهيءَ جي حال کي نه ڏو ڄاڻي. اهو ته باريڪ بين ۽ خرددار آهي.“

دين جو ڪم هي نه آهي ته جنهن طرز جي زندگي هجي هو انهيءَ کي برحق ثابت ڪندو وڃي، ۽ انهيءَ جي جائز هجڻ لاءِ سند پيو وڙهي ڏئي، ۽ اهڙي شرعي فتويٰ انهيءَ لاءِ مهيا ڪري ڏئي جنهن کي هو اوڌر تي ورتل ايل وانگر پنهنجي مٿان چنبڙي ڇڏي، بلڪه دين ته انهيءَ لاءِ آهي ته اهو زندگيءَ کي پنهنجي ڪسوٽي تي لڳي ٺوڪي، جيڪو ڪرو هجي انهيءَ کي برقرار رکي ۽ جيڪو ڪوڏو ڏبت ٿئي انهيءَ کي کڻي ٻاهر ڦٽو ڪري ڇڏي. اڃا به اڳيرو جيڪڏهن زندگيءَ جو سڄو چرخو دن حق جي مرضيءَ جي خلاف هلندڙ هجي ته مسلمانن جي ذمہ داري آهي ته هو انهيءَ کي بند پاڙون پئي ڇڏي ۽ انهيءَ جي جاءِ تي نئين زندگيءَ جي اڏاوت ڪري ۽ دن حق جي تعمر ڪل اها زندگي ئي اصل ۽ برحق زندگي هوندي. انهيءَ فقري جو مفهوم اهو ئي آهي ته اسلام زندگيءَ جو دين آهي. انهيءَ فقري ۾ انهيءَ کان علاوه ڪنهن ٻئي مفهوم جي تلاش ڪنهن به لحاظ کان صحيح ۽ درست نه هوندي!

هتي هي سوال پندا ڏو ٿئي ته ”ڇا بشري مصلحت ئي اها اصل شئي نه آهي جنهن کي انساني زندگي جي شڪل و صورت تيار ڪرڻ گهرجي؟“ ليڪن اسين ٻيهر انهيءَ ئي سوال کي

پڙهندڙن جي آڏو رکنداسين جنهن کي خود اسلام پيدا ڪري
 ٿو ۽ خود ئي انهيءَ جو جواب به ڏئي ٿو ته انتم اعلم امر الله
 (چا توهان زياده علم ٿا رکو يا الله) والله يعلم وانتم لا تعلمون
 (در اصل الله ئي علم رکي ٿو ۽ توهان نه ٿا ڄاڻو). الله تعاليٰ
 جنهن شڪل ۾ پنهنجي شريعت کي نازل ڪيو آهي ۽ جنهن
 شڪل ۾ الله جي رسول انهيءَ کي اسان تائين پهچايو آهي
 انهيءَ ۾ خود انساني ضرورتن جو پورو پورو لحاظ رکيو ويو
 آهي. جيڪڏهن انسان کي هي گمان ٿو ٿئي ته سندس مصالحت
 انهيءَ قانون جي پابندي ۾ نه آهي بلڪه خلاف ورزي ۾ آهي
 جنهن کي الله تعاليٰ انسانن لاءِ تجويز فرمايو آهي ته اول ته
 سندس انهيءَ قياس ۽ احساس جي حشمت هڪ وهه ۽ وسوسي
 کان زياده ڪجهه به نه آهي.

إِنْ يَشَاءُوا نَإِلَهِ الظُّنُونِ وَمَا تَهْتَوْنَ إِلَّا نَفْسُ جٍ وَكَفَدَ
 جَاءَهُمْ مِّنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ۝ أَمْ لِيَلَا نَسْتَأْذِنُكَ
 فَلْيَاخِرَةَ وَالْأُولَىٰ (نجم: ۲۳ کان ۲۵)

ترجمو: ”هي ماڻهو بس اٽڪل ۽ پنهنجي نفسي خواهشن
 جي پيروي ڪندا آهن. انهيءَ جي باوجود جو انهن جي پروردگار
 جي طرف کان انهن وٽ هدايت اچي چڪي آهي. ڪڏهن
 انسان کي من ماني مراد به ملي آهي؟ تنهن ڪري آخرت ۽
 دنيا ۾ سڀڪجهه الله جي اختيار ۾ ئي آهي.“

هو ته هي ڳالهه چڱيءَ ريت سمجهي ڇڏڻ گهرجي ته
 شريعت جي باري ۾ اهو رويو اختيار ڪرڻ ڪفر جي برابر
 آهي. آخر اها ڳالهه ائين ڪيئن ٿي سگهي ٿي ته هڪ شخص
 هي اعلان به ڪري ته منهنجي راءِ ۾ انساني مصالحت ۽ نفعو
 خدائي شريعت جي مخالفت ۾ آهي ۽ انهيءَ جي باوجود هو
 انهيءَ دين جو پوئلڳ به رهي ۽ صرف پوئلڳ ٿي نه رهي
 ليڪن اهل دين ۾ کيس شمار ڪيو وڃي.

باب چوون

آفاقي ضابطو حيات

اسلام فڪر ۽ عمل جي دنيا ۾ پنهنجي عهدي جي عمارت جي اوسر الله جي ڪمڻل بندگيءَ جي بنياد تي ڪري ٿو. انهيءَ جي اعتقادن، عبادتن ۽ انساني زندگيءَ جي جملي قانونن ۾ هڪڙي ئي انداز ۾ انهيءَ بندگيءَ جو اظهار ٿئي ٿو. بندگيءَ جي انهيءَ جامع صورت کي هو ”لا اله الا الله“ جي قولِي شهادت جي صحيح عملي تقاضا ۾ ڄاڻي ٿو، ۽ گڏوگڏ رسول الله ﷺ جي بندگيءَ جي ڪيفيت جو جيڪو تفصيل آهي جيڪا امت مسلم لاءِ هڪ سراب آهي انهيءَ کي اسلام محمد رسول الله جي شهادت جو اڻ ٿر نيجو قرار ڏئي ٿو. اسلام پنهنجي عمارت جي اوسر اهڙي ريت ۽ ۽ اڻي ٿو جيئن ڪلام شهادت جا ٻئي حصا اسلامي نظام زندگيءَ جو نقشو تيار ڪري ڇڏين. انهيءَ جي نوراني خدوخل جي صورت ڪري ڪن ۽ انهيءَ جون جيڪي خصوصيتون آهن انهيءَ کي مڪمل ڪن. اسلام لائني طرز تي پنهنجي عمارت جي جيڪا اڏاوت ڪري ٿو انهيءَ ڪري تاريخ انسانيت جي سمورن نظامن کان انهيءَ کي هڪ جداگانہ ۽ ممتاز حيثيت حاصل ٿي وڃي ٿي. دراصل اسلام پنهنجي انهيءَ روڻي جي بدولت انهيءَ ”مرڪزي قانون“ سان هر آهنگ تي ويندو آهي جيڪو صرف انساني وجود تي نه مگر پوري ڪائنات جو احاطو ڪيون ٿو آهي.

انهيءَ ”مرڪزي قانون“ جو دائرو عمل صرف انساني زندگيءَ جي نظام تائين ئي محدود نه آهي پر اهو سڄي نظام هستيءَ کي پنهنجي ٻلاڻ ۾ مضبوط ڪيو پيو آهي.

پوري ڪائنات هڪ ئي مرڪزي قانون جي تابع آهي

اسلامي نظريي جي مطابق سڄي ڪائنات کي الله تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي ڪمال قدرت سان خلقيو آهي. الله تعاليٰ انهيءَ کي وجود ۾ آڻڻ جو ارادو فرمايو ۽ اها وجود ۾ اچي ويئي ۽ پوءِ الله تعاليٰ انهيءَ جي اندر اهڙا فطري قانون سموڻي ڇڏيا آهن جن جي نتيجي ۾ اها حرڪت ڪري رهي آهي، ۽ انهن قانونن جي ساڻي ۾ ڪائنات جي سمورن اجزائن ۽ ڀرڙن جي حرڪت ۾ به تناسب ۽ هم آهنگي موجود نظر اچي ٿي، ۽ انهي ۾ ”ڪلي حرڪت“ واري نظام ۾ به نظم و ضبط ۽ تناسب ۽ توازن موجود نظر اچي ٿو.

إِنَّمَا قَوْلُنَا إِشْرَءُ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ شَيْءٌ
كَأَنَّا فَاعِلُونَ ۝ (نحل: ۴۰)

ترجمو:- ”جڏهن اسان ڪنهن شئي کي وجود ۾ آڻڻ چاهيندا آهيون ته انهيءَ کي صرف اهو چوڻو هوندو آهي ته ٿي وڃ ۽ بس اها ئي ٻوندي آهي.“
وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ (فلق: ۲)

(فرقان: ۲)

ترجمو:- ”۽ انهيءَ هر شئي کي پيدا ڪيو ۽ پوءِ انهيءَ کي صحيح صحيح اندازي تي رکيو.“
هن ڪائنات جي ٻُڻ تي هڪ ارادو ڪار فرما آهي، جيڪو انهيءَ جي تدبير ڪري ٿو، هڪ طاقت آهي جيڪا انهيءَ کي حرڪت بخشي ٿي، هڪ قانون آهي جيڪو انهيءَ کي تنظيم جو پابند بڻائي ٿو. اهڙي قوت هن ڪائنات جي مختلف

جزن جي وچر نظم ۽ ضبط قائم رکي ٿي ۽ انهيءَ جي حرڪت
 ۽ گردش کي هڪ قانون ۽ ضابطي ۾ جڪڙي ڇڏي ٿي. جنهن
 جي نتيجي ۾ نه هو ڪڏهن پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان ٽڪرائجن
 ٿا ۽ نه انهن جي نظام ۾ ڪڏهن ڪو خلل ٿي واقع ٿئي ٿو.
 ڪائنات جي انهيءَ ڪاروبار ۾ نه ڪڏهن فساد پيدا ٿئي ٿو ۽
 نه ڪا بدنظمي نظر اچي ٿي. ڪائنات جي اها سلسل ۽ منظم
 حرڪت ڪڏهن به پنهنجي ڪانه ٿي رهي. اها انهي وقت تائين
 جاري آهي ۽ جاري رهندي جيستائين مشيت ايزدي انهيءَ کي
 جاري رکڻ چاهندي، هي ڪائنات انهيءَ مدير ارادي، حرڪ
 قوت، غالب ۽ قاهر ضابطي جي مطاب ۽ تابع آهي ۽ انهيءَ
 آسمانن ۽ زمين جي خالق جي آڏو ڪنهن جهڙڪائون نٿي آهي،
 حالانڪ هڪ گهڙيءَ لاءِ به اهو ممڪن نه آهي ته اها خدا جي
 مرضيءَ کي پئي ڏئي، يا انهيءَ جي نافرمانِي ڪري يا انهيءَ
 جي قانون جي خلاف ڪم وٺائي. انهيءَ فرمانبرداري ۽ اطاعت
 شعاري جي نتيجي ۾ هي ڪائنات صحيح ۽ سلامت طريقي سان
 گردش ڪري رهي آهي، ۽ انهيءَ وقت تائين انهيءَ ۾ ڪا به
 خرابي، ۽ انتشار پيدا ٿي نه سگهندو، جيستائين خود خداوند
 قدوس جي مرضي انهيءَ کي ختم ڪرڻ جو فيصلو نه ڪرڻ فرمائي.
 إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي السَّيْلَ
 الْمَتَّارَ بَطْنَيْنِ ۚ حَاشِيَتَا السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالتَّجْوَمِ
 مُسْتَخْفَرَاتٍ يُتَمَرَّرُ اِلَيْهِ الْخَلْقُ وَالْاُمَرُ تَبَارَكَ اللَّهُ
 رَبُّ الْعَالَمِينَ (اعراف: ۵۴)

ترجمو :- در حقيقت توهانجو رب الله ٿي آهي، جنهن
 آسمانن ۽ زمين کي چئن ڏينهن ۾ پيدا ڪيو هو، پنهنجي تخت
 سلطنت تي مٿي ٿيو جيڪو رات کي ڏينهن تي ڏيکي ڇڏي

ٿو ۽ پوءِ ڏينهن رات جي پٺيان ڊوڙندو ايندو آهي جنهن سج ۽ چنڊ ۽ تارا پيدا ڪيا. سڀ انهيءَ جي فرمان جا تابع آهن. خبردار رهو، هي مخلوق ان جي ئي آهي ۽ حڪم به ان جو ئي آهي. وڏي برڪت وارو آهي الله سمورن جهانن جو مالڪ ۽ پروردگار.“

انسان غير ارادي معاملن ۾ هرڪري قانون

جي تابع آهي

انسان هن ڪائنات جو هڪ جز آهي. جيڪي قانون انسان جي فطرت تي پنهنجي حڪمراني هلائيندا آهن، انهن کي به انهيءَ مرڪزي قانون جي حڪمراني کان ٻاهر نه ٿو ڪري سگهجي جيڪو سڄي ڪائنات کي پنهنجي گهيري ۾ جهلبو پيو آهي. هن ڪائنات کي به الله تعاليٰ ئي خلقي وجود بخشو آهي ۽ انسان جو خالق به الله آهي. انساني جسم جي پتلي کي انهيءَ ئي زمين جي خاڪ مان جوڙيو ويو آهي. ليڪن الله تعاليٰ انسان جي طبيعت ۾ ڪجهه اهڙيون خاصيتون به موجود ڪري ڇڏيون آهن جن جو شان مٿيءَ جي انهيءَ ذرڙي کان ڏاڍو مٿاهون آهي. انهن جي ڪري ئي آدمي انسان ٿئي ٿو. ليڪن الله تعاليٰ هڪ مقرر اندازي جي مطابق انهن خاصيتن جي عنايت ڪرڻ فرمائي آهي. انسان پنهنجي وجود جي حد تائين پسند يا ناپسند، انهيءَ قانون فطرت جو تابع آهي جنهن کي الله تعاليٰ انهيءَ لاءِ مقرر ڪرڻ فرمايو آهي انسان جي تخليق جو آغاز رب جي مشيئت سان ٿيندو آهي نه انسان جي پنهنجي مرضيءَ سان يا پنهنجي ماءُ ۽ پيءُ جي مرضيءَ سان. انهيءَ جا ماءُ ۽ پيءُ صرف هڪ ٻئي سان فطري لاڳاپي رکڻ جي حد تائين قدرت رکڻ ٿا. ليڪن پاڻي جي قطري کي انساني وجود ۾ تبديل ڪرڻ جي سگهه انهن جي وس کان ٻاهر آهي. الله تعاليٰ

حمل جي هڪ خاص مدت ۽ ڄمڻ جي طريقي لاءِ جيڪي اصول جوڙيا آهن انسان انهن جي مطابق زمين تي اچي اک پٽيندو ۽ انهيءَ هوا ۾ اچي ساهه کڻندو آهي جيڪا الله تعاليٰ انهي لاءِ پيدا ڪئي آهي، ۽ اها به ايتري مقدار ۽ انهيءَ ڪيفيت ۾ پنهنجي جسم اندر اوتيندو آهي جيڪا الله سائين انهيءَ لاءِ مقرر ڪئي آهي. هو پنهنجي اندر احساس جي هڪ قوت ۽ ادراڪ رکي ٿو، هن جي جسم تي تڪليف پنهنجو اثر ڏيکاري ٿي، هن کي بک ۽ آڇ تڙپائي ٿي، هو کائڻ پيئڻ جا مزا ماڻي ٿو مطلب ته هن جي مرضي هجي يا نه هجي، هن کي پنهنجي سڄي ڄمار فطرت جي قانون مطابق سر ڪرڻي هوندي آهي، ۽ انهيءَ سلسلي ۾ سندس ارادي ۽ اختيار کي ڪوبه دخل نه هوندو آهي. انهيءَ لحاظ کان انسان ۾ ۽ هن ڪائنات ۾ انهيءَ ۾ وجود هر ساهه واري ۽ هراڻ ساهه واري مخلوق ۾ وار برابر به فرق نه آهي. سڀ الله جي مشيت، قدرت ۽ قانون جي آڏو بنا ڪنهن شرط شروطن جي اطاعت ۽ وفاداري جو ڪم ناهن ٿا آهن.

جڏهن خدا تبارڪ و تعاليٰ هن ڪائنات کي وجود بخشيو ۽ انسان کي پيدا ڪيو ۽ انسان کي به انهن قانونن جي تابع بڻايو جن قانونن جي تابعداري ۾ هي پوري ڪائنات چرپر ڪري رهي آهي، ان کان پوءِ انسان لاءِ هڪ شريعت به مقرر ڪئي وئي. انسان انهيءَ شريعت جي روشنيءَ ۾ پنهنجي انهيءَ زندگيءَ جي به تنظيم ڪري سگهي ٿو جنهن ۾ هن جو پنهنجو ارادو هلي سگهي ٿو ۽ پنهنجي انهيءَ زندگي کي قدرت واري طبعي ۽ فطري زندگيءَ سان به هر آهنگ ڪري سگهي ٿو. انهيءَ لحاظ کان هي شريعت انهيءَ ڪامل ۽ مڪمل خدائي قانون جو هڪ حصو آهي جيڪو انسان جي فطرت تي ۽ هن

ڪل ڪائنات جي فطرت تي پنهنجي حڪمرانيءَ جو سڪو هلائي رهيو آهي ۽ انهي کي هڪ توريل تڪميل ۽ مقرر اصول مطابق حرڪت ڏيئي رهيو آهي.

الله رب العزت جو هر ڪلمو، انهيءَ جو هر حڪم ۽ منع نامون، انهيءَ جو هر واعدو، انهيءَ جو هر وعيد، انهيءَ جو هر قانون، ۽ انهيءَ جي هر هدايت ڪائنات جي مرڪزي قانون جوئي هڪ حصو آهي، ۽ انهن مان هر هڪ ڳالهه، اول کان آخر تائين سالم صحيح ۽ سرتاپا سچ ئي سچ آهي — اسين اهڙي خدائي نظام کي فطرت جا فرمان — يا خدا جا ڪائناتي قانون مڪري ڪوٺيندا آهيون، جيڪي پنهنجي پوري فطري ۽ ازلي صداقت سان اسان کي هن ڪائنات ۾ عمل جي پوري پابندي ڪندي نظر اچي رهيا آهن. انهن قانونن جي ڪارفرمائي ۾ خدا تعاليٰ جي مقرر ڪيل انهن اندازن جي جهلڪ نظر اچي ٿي جيڪي انهيءَ نظام کي قائم رکڻ لاءِ الله تعاليٰ مقرر ڪرڻ فرمايا آهن.

شريعت الاهي مرڪزي قانون سان هم آهنگ آهي
هي حقيقت هن ڳالهه جو هڪ تمام وڏو دليل آهي ته اها شريعت جنهن کي الله تعاليٰ انساني زندگيءَ جي جوڙجڪ لاءِ جوڙيو آهي اها دراصل هڪ ڪائناتي شريعت آهي. اهو انهيءَ لحاظ کان ته اها ڪائنات جي انهيءَ مرڪزي قانون سان ڳنڍيل ۽ هم آهنگ آهي. انهيءَ حقيقت جي پيش نظر هن دنيا ۾ شريعت جي مطابق انساني زندگيءَ جي هڪ اڻ ٿر ضرورت آهي ڇو ته صرف انهيءَ طريقي سان انسان ۽ ڪائنات (جنهن ۾ هو ٽپي رهيو آهي) جي وچ ۾ موافقت ۽ هم آهنگي هدايتي سگهي ٿي. ڳالهه صرف اهڙي نه آهي ليڪن واقعو هي آهي ته انسان جي طبعي زندگي ۾ ڪارفرما (طبعي) قانونن (Physical laws)

۽ سندس انهيءَ زندگي جنهن لاءِ هو ارادو رکي ٿو جي اخلاقي قانونن (Moral laws) جي وچ ۾ به هم آهنگي ۽ ويجهڙائي شريعت الاهي جي تابعداري جي نتيجي ۾ اوسر وٺي سگهي ٿي، صرف انهيءَ طريقي سان ”اندر“ ۽ ”ٻاهر“ جي انسان کي وحدت ۽ هڪجهڙائي جي رنگ ۾ رڱي سگهجي ٿو. ڏٺو وڃي ته انسان لاچار آهي. هو ڪائنات جي سمورن قانونن ۽ انهيءَ ۾ حرڪت ڪندڙ مرڪزي جوڙجڪ جي پرور کان وانجهو ۽ عاجز آهي. ڪائنات جي قانونن جي پرور نه وڌي ڳالهه آهي هو ته انهيءَ قانون جي حقيقت جي به پوري سمجهه نه ٿو رکي جنهن جي ضابطي ۾ سندس پنهنجي جمل جڪڙيل آهي ۽ جنهن کان تر جيترو هتي به منهن موڙي نه ٿو سگهي. اهو ئي اهو عجز ۽ لاچاري آهي جنهن جي ڪري انسان هن ڳالهه تي قدرت نه ٿو رکي ته هو پنهنجي زندگي لاءِ ڪا اهڙي شريعت جوڙي سگهي جنهن جي نافذ ٿيڻ کان پوءِ انساني زندگي ۽ حرڪت ڪندڙ ڪائنات جي وچ ۾ موافقت پيدا ٿي سگهي. خير اها موافقت ته تمام وڏي ڳالهه آهي ڪنهن انساني شريعت مطابق خود انسان جي پنهنجي اندروني فطرت ۽ ظاهري زندگي جي وچ ۾ موافقت پيدا ڪرڻ به اڪن کان انب گهرڻا آهن. اها قدرت صرف انهيءَ ذات اقدس کي حاصل آهي جيڪا هن ڪائنات جي ڪاريگر ساز آهي. جنهن خود انسان کي به جوڙيو آهي. جيڪا ڪائنات جي تدبير هلائي ٿي ۽ انهيءَ جو پڻ انتظام ڪري ٿي، ۽ گڏوگڏ انسان جي معاملن جي مدبر ۽ منتخب به آهي، ۽ سڀني کي انهيءَ واحد مرڪزي قانون جي پڪڙ ۾ سوڳهو ڪيو پيلي آهي جنهن کي انهيءَ خود منتخب ڪيو آهي ۽ پسند فرمايو آهي.

بس اهاڻي اها حقيقت آهي جيڪا شريعت جي تابعداري کي لازم ۽ ان لاءِ بڻائي ڇڏي ٿي ته جيئن ڪائنات سان مڪمل موافقت پيدا ٿي سگهي. انهيءَ قانون جي تابعداري اهڙي قدر ٿي لازم ۽ ان لاءِ آهي، جيتري قدر خود اسلام جي قائم ٿيڻ لاءِ اعتقاد ۽ نظريي جو هجڻ ان لاءِ لازمي آهي. ڪنهن به فرد يا جماعت جي زندگي انهيءَ وقت تائين اسلام جي رنگ کان بي رنگ رهندي جيستائين زندگيءَ کي صرف الله تبارڪ و تعاليٰ لاءِ مخصوص نه ڪيو ويندو ۽ زندگي جا آداب بجا آڻڻ لاءِ اهو طريقو اختيار نه ڪيو ويندو جيڪو رسول الله صلي الله عليه وسلم انسان ذات کي سيکاريو آهي. هن لفظن ۾ جيستائين اسلام جي اول رڪن جي ٻنهي جزن لا اله الا الله محمد رسول الله جو نقش عملي زندگيءَ ۾ ظاهر نه ٿيندو، اها زندگي اسلام جي نور کان خالي هوندي، پوءِ اها زندگي کلي انفرادي هجي يا اجتماعي.

خداڻي شريعت جي تابعداري ڇو لازم آهي؟

انساني زندگي ۽ ڪائنات جي قانون جي وچ ۾ مڪمل موافقت انسان لاءِ سراسر خير ۽ فلاح جو موجب آهي، اهاڻي هڪ صورت آهي جنهن سان انساني زندگي شر ۽ فساد کان محفوظ رهي سگهي ٿي. انسان کي جيڪڏهن ڪائنات مان سلامتي وارو پير پڙو آهي ۽ خود پنهنجي ذات کي به امن جي سائي ۾ رکڻو آهي ته پوءِ هن لاءِ لازم آهي ته ڪائنات سان موافقت پيدا ڪري ۽ انهيءَ جي قانون سان هر آهنگ ٿي وڃي. باقي رهي هي ڳالهه ته ڪائنات جي طرفان انسان کي امن و امان ۽ حفاظت ڪهڙي ريت ملي سگهي ٿي ته انهيءَ جو دارو مدار هن ڳالهه تي آهي ته ڪائنات جي حرڪت ۽ انسان جي وچ ۾ هڪجهڙائي ۽ يڪجهتي پيدا ٿي وڃي. ان طرح انسان

۽ ان جي ذات جي وچر امن ۽ سلامتيءَ جو قيام به صرف انهيءَ صورت ۾ ممڪن آهي ته انسان جي ظاهري حرڪت ۽ ان جي صحيح فطري تقاضائن ۾ هٿي هڻجي ته جيئن انسان ۽ فطرت جي درميان تصادم ۽ معرڪو آرائي جي ڪيفيت پيدا نه ٿئي. اهو صرف شريعت الٰهي جو ڪمال آهي جو انهيءَ جي ذريعي انسان جي مادي زندگي ۽ ان جي حقيقي فطرت جي وچر نهايت سهوليت ۽ سهوليت سان موافقت ۽ تعاون پيدا ڪري سگهجي ٿو ۽ جڏهن فطرت سان انسان تعاون ۽ يڪجهتي واري فضا پيدا ڪري وٺندو آهي ته ان جي نتيجي ۾ انسانن جي پنهنجي لڳ لاڳاپن ۽ زندگي جي عام جدوجهد جي وچر از خود موافقت جي عمل داري قائم ٿي ويندي آهي. ڇو ته انسان جڏهن فطرت سان تعاون ڪرڻ واري روش اختيار ڪندو آهي ته انهيءَ جو هي نتيجو نڪرندو آهي جو انساني زندگي ۽ ڪائنات جي وچر مڪمل موافقت پيدا ٿيندي آهي، ۽ انسان جي زندگي ۽ ڪائنات ۾ هڪ ئي نظام جي ڪارفرمائي قائم ٿي ويندي آهي. اهڙي ريت انساني زندگيءَ جي ڪمڪان اجتماعي دنيا آهي اها به اندروني فساد ۽ ٻڪر کان پاڪ ٿي ويندي آهي. انهيءَ کان بعد ڪائنات جا مختلف اسرار به انهيءَ لاءِ اسرار نه رهندا آهن انسان فطرت جي رازن ۽ رمزن جو ويجهو ٿي ويندو آهي، ڪائنات جون گجهيون طاقتون سندس آڏو چمڪات ڏسڻ لڳندون آهن، ۽ ڪائنات جي اونهانن ۾ جيڪي لڪل خزانو هوندا آهن، انهن جي درواري تي وڃي دستڪ ڏيندو آهي. هو انهن قوتن ۽ خزانن کي الله جي شريعت جي رهنمائي ۾ انسانيت جي ڪٽي فلاح ۽ سعادت لاءِ استعمال ڪندو آهي. اهو سڄو ڪاروبار اهڙي ريت هلندو رهندو آهي جو نه ته ڪٿي ڪو فساد پيدا ٿيندو آهي، ۽ نه انسان فطرت جي وچر لڙائي ۽

جهڳڙي جي نوبت ايندي آهي. ان جي ابتڙ انهن ٻنهي ۾ هميشه
چڪتاڻ پئي هوندي آهي ۽ الله جي شريعت جي مقابلي ۾
انساني خواهشون ۽ نفساني فريب پنهنجو زور هلائيندا رهندا آهن
انهيءَ باري ۾ الله جو ارشاد مقدس آهي.

وَلَوْ اَتَمَعْتُمُ الْحَقَّ اَهْوَاَهُمْ كَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ. (مومنون : ٤١)

ترجمو ” ۽ جيڪڏهن حق انهن جي خواهش جي پٺيان
هلي ها ته زمين ۽ آسمان ۽ ان جي سڄي آباديءَ جو نظام
درهر برهر ٿي وڃي ها.“

حق ناقابل تقسيم آهي

انهيءَ مان معلوم ٿيو ته اسلامي نظريي مطابق ”حق“
هڪ اڪائي آهي. اهو ئي هن دين جو بنياد آهي، ۽ انهي
تي ئي زمين ۽ آسمان جو نظام قائم آهي، ۽ انهيءَ سان ئي
دنيا ۽ آخرت جا سڀ معاملو درست ٿيندا آهن، ۽ انهيءَ جي
ٿي باري ۾ انسانن کي الله تعاليٰ جي روبرو حساب ڪتاب
ڏيڻو آهي، ۽ جيڪي اها حد اورانگهيندا آهن انهن کي هوسزا
به ڏيڻو آهي. حق هڪ وحدت آهي جنهن کي ورهائڻ ان ٿيئي
گناهه آهي. حق ڪائنات جي انهيءَ مرڪزي قانون جو عنوان
آهي جنهن کي خدا تعاليٰ جل شانہ واقع ٿيندڙ سڀني حالتن لاءِ
جاري فرمايو آهي. انهي قانون قدرت جي آڏو عالم وجود جون
سڀ شين ۽ سڀ ساء وارا ۽ بي سامي مخلوقات ڪنڌ نمائون
بيئي آهي ۽ مڪمل طور تي انهيءَ جي گرفت ۾ آهن.

لَقَدْ اَنْزَلْنٰا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِىْهِ ذِكْرُكُمْ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَ كَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَوْمٍ يَّكْفُرُوْنَ
ظَالِمِيْنَ ۝ اَنْشَاْنَا بَعْدَهُم مَّا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝ فَلَمَّا

أَحْسُوا^١ بآ^٢ سَنَا إِذَا هُمْ^٣ مِنْهَا^٤ يُرْ^٥ كَضُونَ^٦ ۝ لَا تَرْ^٧ كَضُوا^٨
 وَارْ^٩ جِعُوا إِلَى مَا^{١٠} أَثَرِ^{١١} قَتْمِ^{١٢} رِفْدِ^{١٣} وَمَسَارِكِكُمْ^{١٤} لَعَلَّكُمْ^{١٥}
 تَسْأَلُونَ^{١٦} ۝ قَالُوا^{١٧} يَلْوِ^{١٨} بِلْتَنَا^{١٩} إِذَا^{٢٠} كُنَّا ظَالِمِينَ^{٢١} ۝ فَمَا^{٢٢}
 زَالَتْ^{٢٣} تِلْكَ^{٢٤} دَعْوَاهُمْ^{٢٥} حَتَّى^{٢٦} جَعَلْنَا^{٢٧} هُمْ^{٢٨} حَصِيدًا^{٢٩}
 خَائِدِينَ^{٣٠} ۝ وَمَا^{٣١} خَلَقْنَا^{٣٢} السَّمَاءَ^{٣٣} وَالْأَرْضَ^{٣٤} وَمَا^{٣٥} بَيْنَهُمَا^{٣٦}
 لِلْعَالَمِينَ^{٣٧} ۝ كَلَّا^{٣٨} آرَدْنَا^{٣٩} أَنْ^{٤٠} تَنْخِذَ^{٤١} لَهُمْ^{٤٢} لَهْوًا^{٤٣} لَا^{٤٤} تَخْذُلُهُ^{٤٥}
 مِنْ^{٤٦} عَذَابِنَا^{٤٧} إِنَّ^{٤٨} كُنَّا^{٤٩} قَاعِلِينَ^{٥٠} ۝ بَلْ^{٥١} نَقْذِفُ^{٥٢} بِالْأَحْقَاقِ^{٥٣}
 عَلَى^{٥٤} الْبَاطِلِ^{٥٥} قَيْدًا^{٥٦} مَغْدًا^{٥٧} فَإِذَا هُمْ^{٥٨} زَاهِقُونَ^{٥٩} وَلَكُمْ^{٦٠} الْوَيْلُ^{٦١}
 يَوْمَ^{٦٢} تُصِيفُونَ^{٦٣} ۝ وَلَهُ^{٦٤} مَنْ^{٦٥} فِي^{٦٦} السَّمَاوَاتِ^{٦٧} وَالْأَرْضِ^{٦٨}
 وَمَنْ^{٦٩} عِنْدَهُ^{٧٠} لَا^{٧١} يَسْتَكْبِرُونَ^{٧٢} عَنْ^{٧٣} عِبَادَتِهِ^{٧٤} وَلَا^{٧٥} يَسْتَحْسِرُونَ^{٧٦}
 يَسْتَسِيحُونَ^{٧٧} الْيُسْلُ^{٧٨} وَالنَّهَارَ^{٧٩} لَا^{٨٠} يَفْتُرُونَ^{٨١} (انساء : ١٠ كان ٢٠)

ترجمو :- ” بي شك اسان تنهنجي طرف هڪ اهڙو ڪتاب
 امانيو آهي جنهن ۾ تنهنجوئي ذڪر آهي، ڇا بهه سمجهو نه
 ٿا، ڪيتريون ئي ظاهري بستيون آهن جن کي اسان ڏيکي ڇڏيو سڀن
 ۽ انهن کان بعد ڪنهن به قوم کي آندو سڙو. حُذَر انهن کي
 اسان جو عذاب محسوس ٿيو ته ٽپيون ڏيڻ لڳا (ڇيو ويو)
 پڇو نه، وڃو تنهنجي گهرن ۽ عيش جي سامانن ۾ جن ۾ اوهان
 آرام ڪري رهيا هئا، شايد جو اوهان کان پڇيو وڃي. چوڻ
 لڳا هاڻ اسانجي ڪم بخشي، بي شڪ اسان ڏوهاري هئاسين، ۽
 هو اهي ئي رڙيون ڪندا رهيا، ايستائين جو اسان کين گناهه ڪري
 ڇڏيو سڀن ۽ هو مڙي ڇٽ ٿي ويا. امان هن آسمان ۽ زمين
 کي ۽ جهڙو ڪجهه ڪائنات جي ساخت ۽ ترڪيب، هراڻي
 انسان کي ياد ڏياريندي رهندي آهي ته هي ڪائنات حق جي
 بنياد تي تعمير ٿيل آهي، ۽ حق ئي انهيءَ جو اصل ۽ جوهر

نه پاڻ وٽان ئي (ائين) ڪري ڇڏيون ها. ليڪن اسين ته باطل تي حق جي ضرب هڻندا آهيون جيڪا انهيءَ جي منڍي مروڙي ڇڏيندي آهي ۽ هو ڏسندي ڏسندي منجي ويندو آهي، ۽ توهان لاءِ تباهي آهي انهن ڳالهين جي ڪري جيڪي اوهان جوڙيندا آهيو. زمين ۽ آسمان ۾ جيڪا به مخلوق آهي اها الله جي آهي ۽ جيڪي (فرشتا) انهيءَ وٽ آهن اهي نه پنهنجو پاڻ کي برو سمجهي انهيءَ جي بندگي کان منهن موڙيندا آهن ۽ نه غمگين ٻڌا آهن. ڏينهن رات انهي جي ئي تسبيح ڪندا رهندا آهن ۽ ساهي نه پڻيندا آهن.

ڪائنات ”حق“ تي قائم آهي

انسان جي فطرت پنهنجي اونهائين ۾ انهيءَ ”حق“ جي پوري پوري پروڙ رکي ٿي. هڪ طرف انسان جي پنهنجي همت ۽ جسي ۽ ٻئي طرف دن جي ارد گرد ڦهليل چوڙي ڪشادي ڪائنات جي ساخت ۽ ترڪيب، هراڻي انسان کي باد ڏياريندي رهندي آهي نه هيءَ ڪائنات حق جي بنياد تي تعمير ٿيل آهي، ۽ حق ئي انهيءَ جو اصل ۽ جوهر آهي ۽ اها ڪائنات هڪ اهڙي مرڪزي قانون سان سلهاڙيل آهي جهن انهيءَ کي مضبوطي ۽ دوام بخڻيو آهي. جنهن ڪري هن ڪائنات ۾ ڪوبه خلل پيدا نه ٿو ٿئي. انهيءَ جون راهون جدا جدا نه آهن انهيءَ ۾ ڪنهن ذري جو به اختلاف نه آهي. انهيءَ جي جزن جو پاڻ ۾ ڪو ٽڪر ۽ تضاد نه آهي. اها ڪائنات مٿئين سڙهي طريقي سان حرڪت نه ڪري رهي آهي نه ڪو ائين آهي نه رڳو ڪنهن بخت يا اتفاق جي نتيجي ۾ وجود ۾ آئي آهي يا ڪنهن هڪ باقاعدي رابندي ۽ اسڪيم کان سواءِ پنهنجي راه تي گامزن آهي، اها ڪائنات انسان جي نت نئين تالن ترڪنائين، خواهشن ۽ سرڪش نفساني جذبن جي

هتي ۾ محض ڪيڏو نه آهي، ليڪن اها هڪ اونهي تدبير، سخت گهر ۽ اڳواٽ مقرر ٿيل نظام جي شاهراهه تي بناڪنهن چون چرا جي رهي آهي. اختلاف جي شروعات تڏهن ٿئي ٿي جڏهن انسان ۽ انجي فطرت جي وچ ۾ ڦٽو پٽا ٿئي ٿو، ۽ اهو انهيءَ وقت پٽا ٿيندو آهي جڏهن انسان انهيءَ ”حق“ کان منهن موڙيندو آهي جيڪو هن جي فطرت جي لاءِ اونهان ۾ سمايو نٿو آهي. ليڪن جڏهن نفسياتي خواهشون انسان جي متان جاري ٿي وينديون آهن ته پوءِ هو پنهنجي زندگيءَ لاءِ قانون جي آڏواڻي خدا جي شريعت کان ڪين وٺندو آهي. ليڪن پنهنجي نفسياتي خواهش واري شريعت جي هٿ ۾ پنهنجو پلانڊ ڏيندو آهي، ۽ جهڙيءَ ريت هي ڪائنات پنهنجي مالڪ ۽ مولا جي آڏو پنهنجي گردن نمائو ٻڌي آهي اهڙي طرح هو پنهنجي ارادي ۽ خوش دليءَ سان انهيءَ رب ڪائنات جي آڏو سڃدي ڪرڻ جي بجاءِ سرٿي ۽ سرڪشيءَ جو غلام ٿي ويندو آهي.

حق کان ڊانڊن هونڙا جا ذريعا

جهڙيءَ ريت انسان ۽ انجي فطرت ۽ انسان ۽ ڪائنات جي وچ ۾ تصادم ۽ اختلاف پٽا ٿي ٿو ۽ انهيءَ ريت اهوئي اختلاف وڌندي وڌندي انساني فردن، انساني جماعتن، قومن ۽ ملڪن ۽ جدا جدا انساني نسلن جي وچ ۾ جهڳڙي واري صورت ۾ اختيار ڪري ويندو آهي. انهيءَ جو نتيجو وڃي اهو نڪرندو آهي جو ڪائنات جون سڀ قوتون ۽ ذخيرا ۽ خزانو جن کي انسان ذات جي بلائيءَ ۽ ترقي لاءِ استعمال ٿيڻ گهرجي ها، اهي انهن انسان ذات لاءِ تباهي ۽ موت جو پروانو ڪڍي ايندا آهن.

انهيءَ تنصيل مان هي ڳالهه واضح ٿي وڃي ٿي ته اهو اعليٰ مقصد جنهن لاءِ دنيا ۾ الله تعاليٰ جي شريعت قائم ڪرڻ

گهربل آهي. اهو صرف آخرت لاءِ عمل جو ذخيره گذ ڪرڻ نه آهي ڇو ته دنيا ۽ آخرت ۾ مختلف شيون نه آهن بلڪن هڪئي منزل جا ۾ مرحلا آهن. ٻي جي حيثيت هڪجهڙي آهي ۽ ٻئي گذ جي پنهنجي ڪم کي مڪمل ڪن ٿا. الله تعاليٰ جي شريعت هڪ طرف انساني زندگيءَ ۾ انهن ٻنهي مرحلن ۾ موافقت وارو رنگ پيدا ڪري ٿي ۽ ٻئي طرف پوري انساني زندگي جا ڪائنات جي انهيءَ مرڪزي قانون سان پڄ ڪبيڙي ڇڏي ٿي. جنهن ڪري ڪائنات جي مرڪزي قانون سان جڏهن موافقت پيدا ٿيندي ته انهي جي نتيجي ۾ انسان جو جهوليءَ ۾ سعادت ۽ خوش نصيبيءَ جو جيڪو ڌن اڀري انهيءَ کي آخرت تائين مٽوي نه ڪيو ويندو. بلڪن پهرئين مرحلي يعني دنيا ۾ به انهيءَ جا وڏا ظاهر ۽ رهبري آخرت ۾ اهي پلارا ٻاڳ پنهنجي بخت جي اوج ۽ مڪمل جي چوٽيءَ تي پهچي ويندا.

هي آهي هن ڪائنات جي رت ۾ ۽ انهيءَ جي هڪ حصي يعني انساني وجود مهق ۽ ملاز تصور جو بنياد. هن تصور جو پنهنجي فطرت ۽ اصليت جو ايجاد ڪرڻ انهن سڀني تصورن سان بنيادي اختلاف آهي. جيڪي اڄ سڌو دنيا جي رواج ۾ آيا آهن. اهوئي سبب آهي جو هي تصور بهرحال پلانڊ ۾ جن ذم دارين ۽ فرضن کي سڀالڻ اڏو آهي اهي دنيا جي ڪنهن ٻئي تصور ۽ نظريه تحت ۾ نٿا پيدا آهن. انهيءَ تصور جي روشنيءَ ۾ شريعت انهيءَ جي قابعداري دراصل انهيءَ ضرورت جي ڪري ان تر آهي جو حڪم انساني ۽ ڪائنات جي وچ ۾ انهيءَ قانون جي وچ ۾ جيڪو انساني فطرت ۽ ڪائنات جي وچ ۾ جاري ۽ ساري آهي. انهن مٿي جو ماڻ ۾ مڪمل ڪنڊيلو هئڻ گهرجي. انهيءَ ضرورت جي هڪ

هي تقاضا به آهي ته ڪائنات جي مرڪزي قانون ۽ انساني زندگيءَ جي تنظيم ڪرڻ واري شريعت جي وچ ۾ پوري مطابقت هجي. ڇو ته شريعت الاهي جي تابعداريءَ سان ئي انسان پوريءَ پوريءَ ريت الله جي بندگي وارو فرض انجام ڏئي سگهي ٿو. جهڙي ريت هي ڪائنات صرف الله جي بندگي ڪري رهي آهي ۽ ڪوبه انسان پنهنجي لاءِ انهيءَ بندگيءَ جو دعويدار نه آهي.

جنهن موافقت ۽ مطابقت جي ضرورت جي طرف اسان اشارو ڪيو آهي، انهيءَ جو ئي اشارو انهيءَ گفتگو ۾ به موجود آهي جيڪا مسلمان مات جي پيشوا ابراهيم عليه السلام — — ۽ نمرود جي وچ ۾ ٿي هئي. نمرود هڪ جابر حڪمران هو ۽ پنهنجي ملڪ جي عوام جي آڏو هو دعويٰ ڪندو هو ته مان (نعوذ بالله) اوهانجو خدا آهيان تنهن ڪري منهنجي بندگي ڪريو. ليڪن انهيءَ جي موجود افلاڪ، سيارن ۽ ستارن جي دنيا تي انهيءَ جي خدائي جي دعويٰ سچي ثابت نه ٿي سگهي. هن جي آڏو جڏهن حضرت ابراهيم عليه السلام هي دليل پيش ڪيو ته ”جيڪا ذات پوري ڪائنات جي اقتدار جي مالڪ آهي صرف انهيءَ ذات باري کي انساني زندگيءَ تي به اقتدار (Sovereignty) حاصل هئڻ گهرجي“ ته هو هڪو ٻڪو رهجي ويو، ۽ انهيءَ دليل جو هن کان هڪو به جواب نهي نه سگهيو. قرآن حڪم انهيءَ قصي کي هن ريت بيان فرمايو آهي:

آلَمُ نَرَّ إِلَى التَّذْرِ حَاجٌ إِبْرَاهِيمُ فَبَيَّنَّا رُبَّكَ
 أَنْ إِلَهُهُ اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي
 وَيُمِيتُ لَا قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
 فَبَيَّنَّا اللَّهُ بَيِّنَاتٍ لِّبِالشَّامِثِينَ مِنَ الْعَشْرُقِ قَاتٍ بِيهَا

مِنَ الْمُغْرِبِ فَتَبَّهتِ الذَّرِيَّةُ كَذَرَطٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ٥

(بقرہ ۲۵۸)

ترجمو:- ” ڇا توهان انهيءَ شخص جي حال تي غور نه ڪيو جنهن ابراهيم سان جهڳڙو ڪيو هو، هن ڳالهه تي ته ابراهيم جو رب ڪير آهي، ۽ انهيءَ بنا تي ته انهيءَ شخص کي الله تعاليٰ حڪومت ڏني هئي، جڏهن ابراهيم چيو ته منهنجو رب اهو آهي جنهن جي اختيار ۾ زندگي ۽ موت آهي ته انهيءَ جواب ڏنو زندگي ۽ موت منهنجي اختيار ۾ آهي، ابراهيم چيو: ڇڏو الله سچ کي اوڀر مان اڀاري ٿو، تون پوءِ انهيءَ کي اواهه مان اڀار، هي ٻڌي اهو حق جو مڪر هڪو ٻڪو ٿي ويو، ليڪن الله ظالمن کي سونهن ڏيک ڪونه لڳندو آهي.“

بي شڪ الله تعاليٰ سچ فرمايو:-

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .

(آل عمران: ۸۳)

ترجمو:- ” هنئر ڇا آهي ماڻهو الله جي اطاعت وارو طريقو (الله جو دين) ڇڏي ڪو ٻيو طريقو چاهين ٿا، حالانڪ زمين ۽ آسمان جون سڀ شيون خوشي ۽ ناخوشي الله جي فرمان جون ئي تابعدار آهن، ۽ انهيءَ جي ئي طرف سڀني کي موٽڻو آهي.“

باب ستون

اسلام جي اصل تهذيب آهي

اسلامي معاشرن ۽ جاهل معاشرن جو بنيادي فرق

اسلام صرف ٻن قسمن جي معاشرن کي ڄاڻي ٿو. هڪ اسلامي معاشرن ۽ ٻيو جاهل معاشرن. اسلامي معاشرن اهو آهي جنهن ۾ انساني زندگي جي اڳواڻي جي واڳ اسلام جي هٿ ۾ هجي. اهڙيءَ ريت هو انساني عقيدن ۽ عبادتن، ملڪي قانون ۽ نظام رياست، اخلاق ۽ ٻين معاملن وغيره ۽ مطلب ته زندگيءَ جي هر پهلو مان اسلام جو سڪو هلي ۽ انهيءَ جي عملداري قائم هجي. انجي ابتڙ جاهل معاشرن اهو آهي جنهن ۾ اسلام کي انسان جي عملي زندگيءَ کان بي دخل ڪيو وڃي. جنهن ۾ نه اسلام جي عقيدن ۽ تصورن جي اتي حڪمراني هئندڙ هجي، نه اسلامي قدرن ۽ رد و قبول جي اسلامي پيمانن کي اتي ڪا سري ۽ اوچائي حاصل هجي نه اسلامي قانونن ۽ ضابطن جو ڌاڪو قائم هجي ۽ نه اسلامي اخلاق ۽ اسلامي معاملن کي مٿاهون مقام حاصل هجي.

اسلامي معاشرن انهيءَ کي نه چيو آهي جتي ”مسلمان“ جي نالي سان ڪو انساني ٿولو رهندڙ هجي، ۽ اتي اسلامي شريعت کي ڪا به قانوني پوزيشن حاصل نه هجي. اهڙي معاشرن ۾ جيڪڏهن ساز، روزي ۽ حج جو بندوبست به موجود هجي،

تڏهن به اهو اسلامي معاشرو نه ڪوٺيو ويندو. ليڪن انهيءَ کي هڪ اهڙو معاشرو ڄاتو ويندو جتي خدا ۽ انجي رسول جي حڪمن ۽ فيصالن کان آزاد ٿي پنهنجي نفس جي غلامي ڪندي اسلام جي ”جديد ايديشن“ تيار ڪئي ويندي آهي. نه صرف اهڙو پر — بطور هڪ مثال جي — انهيءَ کي ”ترقي پسند اسلام“ جو نالو به ڏنو ويندو آهي.

جاهل معاشرو جدا جدا ويس نه پهريندو رهندو آهي. جن سڀني جو بڻ بنياد جهالت ٿي هوندي آهي. موقعو وٺي ڪڏهن هو اهڙو لاس به اوڙهيندو آهي جنهن ۾ الله سائن جي وجود مقدس جو منڍون انڪار ڪيو ويندو آهي ۽ انساني تاريخ جي مادي ۽ جدلي تعبير (Dialectal interpretation) ڪئي ويندي آهي ۽ ”سائنسڪ سوشلزم“ (Scientific Socialism) کي نظام زندگيءَ جي حشيت سان عملي جامو پهرايو ويندو آهي. ڪڏهن اها جهالت هڪ اهڙي جماعت جو ويس ڏيکي نروار ٿيندي آهي جيڪا خدا جي وجود جي منڪر نه نه هوندي آهي ليڪن پروردگار عالم جي فرمان رواني ۽ اقدار کي صرف آسمان تائين محدود ڪري ڇڏيندي آهي. باقي رهي ڳالهه. زمين متان فرمان رواڻي ڪرڻ جي ته اتي (نعوذ بالله) خدا کي بي دخل ڪيو ويندو آهي. اها جماعت انساني زندگي ۾ نه خدا جي شريعت کي نافذ ڪندي آهي ۽ نه خدا جي طرفان تجويز ڪيل انهيءَ نظام حيات کي فرمائرواڻي جي تخت تي ويهاريو ويندو آهي، جنهن نظام حيات کي خود الله تبارڪ و تعاليٰ ابدِي قانون ڄڻائو آهي. اها جماعت ماڻهن کي اها اجازت نه ڏيندي آهي ته هو ٻيل مسجدن، ڪليساڻين ۽ عبادتگاهن جي چار ديوارن جي اندر وڃي خدا جي آڏو مٿو ٽيڪين، ليڪن انهيءَ کي اهو هرگز گوارا نه هوندو آهي ته زندگيءَ

جي ٻين معاملن ۾ به خدا جي شريعت کي پنهنجو حاڪم بڻايو
 وڃي. انهيءَ لحاظ کان اها جماعت زمين جي تختي تي خدا جي
 الوهيت کان بغاوت جو جهنڊو لهرائيندي آهي چو ته انهيءَ
 طريقي سان خدا جي شريعت کي عملي زندگي ۾ بي وس بڻايو
 ويندو آهي. حالانڪ الله تعاليٰ جو صريح فرمان آهي.

وهو الذي في السماء الله و في الارض الله.

ترجمو:- ”اهوئي خدا آهي جيڪو آسمان ۾ به الله آهي

۽ زمين ۾ الله آهي.“

انهيءَ جماعت جي انهيءَ طرز عمل جي ڪري هن
 معاشري جو ڳاڻڻو الله جي انهي پاڪ ۽ پوتر نظام ۾ نه ٿو
 ٿئي جنهن کي الله تبارڪ و تعاليٰ هن آيت سڳوريءَ ۾ ”دين
 قيم“ جي لفظن سان بيان ڪرڻ فرمايو آهي.

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ آلَا تَعْبُدُونَا إِلَّا إِيَّاهُ

(يوسف: ۸۴)

ذَالِكَ الدِّينُ الْقِيَمُ.

ترجمو:- ”حڪم صرف الله جو آهي. انهيءَ جوئي
 فرمان آهي ته انهيءَ کان سواءِ ڪنهن جي به بندگي نه ڪئي
 وڃي. اهوئي دين قيم (نسٽ ۽ زندگيءَ جو سنئون طريقو) آهي.“
 اهوئي اهو اجتماعي طرز عمل آهي جنهن جي ڪري هن معاشري
 جو ڳاڻڻو به جامل معاشرن جي قطار ۾ ٿيندو آهي، پوءِ اهو
 کڻي لسڪ بيرا الله جي وجود جو اقرار ڪري ۽ ماڻهن کي
 هن ڳالهه کان به نه روڪي ته هو ڀل مسجدن ڪليساڻن ۽ ٻين
 عبادتگاهن ۾ الله جي آڏو وڃي پنهنجا مذهبي رسم ۽ رواج
 ادا ڪن.

صرف اسلامي معاشروئي مهذب معاشرو

هوندو آهي

منڍ ۾ اسان اسلامي معاشري جي جيڪا تعريف ٻڌائي

آيا آهيون انهيءَ آثار تي هي چوڻ اڃا پوءِ نه ٿيندو ته صرف
 اسلامي معاشره وٽي درحقيقت ”مذهب معاشره“ آهي. جاهل
 معاشره پوءِ کلي ڪهڙي به رنگ روپ ۾ هجن بنيادي لحاظ
 کان پنهنجي پيل ۽ غيرمذهب معاشره هوندا آهن. ضروري نظر
 اچي ٿو ته انهيءَ ڳالهه جي پوري سمجهائي بيان ڪئي وڃي.
 هڪڙي دفعي مان پنهنجي ڪتاب جو اعلان ڪيو
 جيڪو طباعت هيٺ هو، ۽ انهيءَ جو نالو رکيو ”نحو مجتمع
 اسلامي متحضر“ (مذهب اسلامي معاشره) ليڪن مان ايندڙ
 اعلان ۾ ”مذهب“ جو لفظ ڪافي ڇڏم ۽ انهيءَ جو نالو
 ”اسلامي معاشره“ رهڻ ڏنم. انهيءَ ترهه تي ڪي الجزائري
 ليکڪ جي نظر پئي جيڪو فرانسيسي زبان ۾ لکيو آهي. هن
 ترهه تي تبصرو ڪندي لکيو ته انهيءَ تبديليءَ جي پٺڀرائي
 اهو نفسياتي عمل ڪري رهيو آهي جيڪو اسلام جي دفاع
 ڪرڻ وقت ذهن تي اثر انداز ٿيندو آهي. انهيءَ صاحب ٻڻ
 افسوس جو اظهار ڪندي چيو ته هي عمل ڪجائپ جي نشاني
 آهي، ۽ مونکي اصل مشڪل کي دور ڪرڻ لاءِ حقيقت پسند
 رويي اختيار ڪرڻ کان روڪي رهيو آهي. آءٌ انهيءَ الجزائري
 ليکڪ کي معذور ڄاڻن ٿو. آءٌ ٻاڻ به پهرئين انهيءَ جو
 هر خيال هٿس، ۽ جڏهن مان پهريون ڀيرو انهيءَ موضوع تي قلم کيو هو
 ته انهيءَ وقت آءٌ به انهيءَ انداز تي سوچي رهيو هوس جهن انداز تي هو
 اڄ سوچي رهيا آهن، ۽ جيڪا مشڪل اڄ انهن کي درپيش آهي انهيءَ
 وقت اهائي مشڪل خود مونکي درپيش هئي. يعني هي ته ”تهذيب
 ڇاڪي چئبو آهي؟“ انهيءَ بحث ڏيڻ مان پنهنجي انهن علمي
 ۽ فڪري ڪمزورين کان چوٽڪارو حاصل ڪرڻ ڪيو هو،
 جيڪي منهنجي ذهن ۽ نفس جي اونھين ۾ ڌري ڀري سمائجي
 وڌن هون. انهن ڪمزورين جو پڻ بنياد مغربي لٽريچر ۽ مغربي

فڪر ۽ تصور هئا جيڪي بلاشبڪ منهنجي اسلامي جذبي ۽ شعور لاءِ اوڀر هئا ۽ انهيءَ دور ۾ به اهي خيال منهنجي ڪلڪل اسلامي لاڙي ۽ ذوق سان ميل نه کائيندا هئا. تڏهن به انهن بنيادي ڪمزورين منهنجي فڪر کي مبرو ۽ انجي پاڪ مھانڊن کي بگاڙي ڇڏيو هو. تهذيب جو اهو تصور جيڪو يورپي فڪر ۾ موجود هوندو آهي منهنجي اکن ۾ سمائل هوندو هو. انهيءَ منهنجي ذهن تي اوچن وڃي ڇڏيو هو ۽ مون کي روشن ۽ حق جي اونهائين تائين پهچڻ واري ديد کان وانجهو ڪري ڇڏيو هو. اڄڪن بعد ۾ اصل تصور ترڪا ڏيئي آڏو آئي ۽ مون تي هي رار کليو ته اسلامي معاشرتي دراصل مهذب معاشره هوندو آهي، مان منهنجي ڪتاب جي نالي تي غور ڪبو ته معلوم ٿيو ته انهيءَ ۾ لفظ ”مذهب“ وڌارو آهي، ۽ انهيءَ سان مفهوم ۾ ڪنهن نشن ٿئي جو اضافو نه ٿو ٿئي. ايلندو هي لفظ پڙهندڙ جي ذهن ۾ ڀڃڻ واري فڪر جو دونهون ڦهلائي ڇڏيندو جيڪو اڳواٽ منهنجي ذهن تي به ڇانيل هو ۽ جنهن مون کي صحت مند نظر ڪن مجرور ڪري ڇڏيو هو.

هينئر بحث ڊيٽ موضوع هي آهي ته ”تهذيب ڇاڪي ڇڻو آهي؟“ انهيءَ حقيقت جي سمجهائي ان ٿر معلوم ٿئي ٿي. جڏهن ڪنهن معاشرتي ۾ حاڪميت صرف الله لاءِ خاص هجي ۽ انهيءَ جو عملي ثبوت اهو موجود هجي جو الله جي شريعت کي معاشرتي ۾ بالاتري حاصل هجي ته اهڙي معاشرتي ۾ انسان، ان جهڙن انسانن جي اسلامي ڪن حقيقي ۽ ڪامل آزادي حاصل ڪري سگهن ٿا. انهيءَ ڪامل ۽ حقيقي آزادي جو نالو ”انساني تهذيب“ آهي. انهيءَ ڪري ته انساني تهذيب کي هڪ اهڙو ادارو گهربل هوندو آهي جنهن جي حدن اندر

انسان ذات مڪمل ۽ حقيقي آزادي جي زبور سان سينگاريل هجي، ۽ معاشري جو هر فرد بناڪهن شرط شروط جي انساني شرف ۽ فضيلت جي نعمتن سان مالا مال هجي، ۽ جنهن معاشري جو هي حال هجي جو انهيءَ ۾ ڪجهه ماڻهو خدا بڻيا ويٺا هجن يا شريعتن جا مالڪ ٿي وڃن ۽ باقي ماڻهو انهن جا فرمان بردار غلام هجن ته اهڙي معاشري ۾ انسان کي هڪ انسان جي حيثيت ۾ ڪابه آزادي نصيب نه ٿيندي آهي ۽ نه انهيءَ شرف ۽ فضيلت سان پنهنجي پلاند کي ڀري سگهندو آهي جيڪي انسانيت لاءِ لازمي آهن.

انهيءَ سلسلي ۾ هتي هي نڪتو به بيان ڪري ڇڏڻ ضروري آهي ته قانون جي حد صرف قانوني حصن تي تائين محدود نه هوندي آهي، جيئن جو اڄ ڪلھ لفظ شريعت جي باري ۾ ماڻهن جي ذهن ۾ محدود ۽ تنگ مفهوم موجود نظر اچي ٿو. ليڪن تصور ۽ نظريا، زندگيءَ جي وات، زندگيءَ جا قدر ڦول ڪرڻ ۽ رد ڪرڻ جا پيمان، عادتون ۽ روايتون اهي آهن جن شون قانون جي دائري اندر اچي وڃن ٿيون، ۽ انهن جو اثر ماڻهن مٿان پوندو آهي. جيڪڏهن انسانن جي ڪا اهي سڀ راءِ ڏيڻ ۽ قانون، خدا جي هدايت ڪن بي نماز ٿي پنهنجو پاڻ گهڙي وٺي ۽ انهيءَ معاشري جي ٻين مجبور انسانن کي به انهيءَ ڪوٽ ۾ قيد ڪري ڇڏي ته پوءِ اهڙي معاشري کي آزاد معاشرو ڪهڙي ريت ڪوٺي سگهجي ٿو؟ دراصل هي ته اهڙو معاشرو آهي جنهن ۾ بعض ماڻهن کي رهييت جو مقام حاصل آهي ۽ باقي ماڻهو انهن ”ارباب“ جي عبوديت ۾ سوکها ٿيا پيا آهن. انهيءَ سبب جي ڪري انهيءَ معاشري جو ڳاڻاڻو پسمانده معاشري ۾ ٿيندو يا اسلامي اصطلاح ۾ انهيءَ کي جاهل معاشرو ڪوٺيو ويندو.

صرف اسلامي معاشروئي اهو منفرد ۽ يڪتا معاشرو آهي جنهن ۾ اقتدار جي واگس صرف هڪ الله جي هٿ ۾ هوندي آهي، ۽ انسان پاڻ جهڙن انسانن جي غلاميءَ جا زنجير ٽوڙي صرف خدا جي غلاميءَ جي دائري ۾ داخل ٿي ويندا آهن، ۽ اهڙيءَ ريت هو ڪامل ۽ حقيقي آزادي (جيڪا انسان جي تهذيب جي نشان منزل آهي) جي نعمتن سان مالا مال ٿي ويندا آهن. انهيءَ معاشري ۾ انساني فضيلت ۽ شرف انهي ٿي حقيقي صورت ۾ پنهنجا نوراني جلوا ڏيکاريندا آهن جيڪي الله تبارڪ و تعاليٰ انهيءَ لاءِ تجويز ڪرڻ فرمائي آهي. انهيءَ معاشري ۾ انسان هڪ طرف زمن تي خدا جي خليفي ۽ ٻئي طرف واري عهدي تي سرفراز ٿي ويندو آهي ۽ ٻئي طرف ”سلا اعاليٰ“ ۾ هن لاءِ غير معمولي اعزاز ۽ بلند مرتبي جو به اعلان ڪيو ويندو آهي.

اسلامي معاشرتي ۽ جاھل معاشرتي جون جوهري خاصيتون

جڏهن ڪنهن معاشري ۾ انساني اجتماع ۽ تمدن جي رشتن جو بنياد، عقيدتي، تصور نظريي ۽ نظام حيات جي مٿان رکيل هجي، ۽ انهن جو ماخذ ۽ سرچشمو صرف هڪ الله هجي ۽ انسان خلافت واري درجي تي فائز هجي، ۽ اها صورت نه هجي جو فرمانروائيءَ جون واڳون زمين جا خدا سنڀاليو وينا هجن ۽ انسان جي گهجيءَ ۾ انسان جي غلاميءَ جو گهٽ پيل هجي — — — ليڪن انهيءَ جي خلاف ماڻهو صرف خدا جا ٻانها هجن ته صرف اهڙي ئي صورت ۾ هڪ اعز و پاڪيزه انساني اجتماع وجود ۾ اچي سگهي ٿو جيڪو انهن مڙني سڀني بلند انساني خصامن جو جلوو گاهه هوندو آهي جيڪي انسان جي روح ۽ فڪر ۾ سڃاڻيل هوندون آهن. ليڪن انجي ابتڙ جي

ڪڏهن معاشري ۾ انساني لڳل لاڳاپي جو بنياد، رنگ، نسل، قوم، ملڪ ۽ انهيءَ قسم جي ٻين ڳانڍاپن تي رکيل هوندو ته پوءِ ظاهر آهي ته اهي رشتا زنجير ثابت ٿيندا آهن ۽ انسان جي اعليٰ خاصيتن کي اڀرڻ جو موقعو نه ڏيندا آهن. انسان رنگ ۽ نسل ۽ قوم ۽ وطن جي حدبندين کان آزاد ٿي سگهي ٿو. انسان ته ٿي رهندو ليڪن روحانيت ۽ عقل کان سواءِ هو انسان رهي نه سگهي. انهيءَ کان سواءِ هي ڳالهه به آهي ته هو پنهنجي عقيدتي تصور ۽ نظريو حيات کي پنهنجي آزاد مرضيءَ سان تبديل ڪرڻ جو به اختيار رکي ٿو، ۽ ڪنهن کيس پنهنجي رنگ ۽ پنهنجي نسل کي تبديل ڪرڻ جي قدرت حاصل نه آهي، ۽ نه هن ڳالهه جو کيس اختيار حاصل آهي ته هو ڪنهن خاص قوم يا خاص وطن ۾ پنهنجي پيدائش جو فيصلو ڪري، تنهن ڪري هي ثابت ٿيو ته اهو معاشرو جنهن ۾ انسان جو اتفاق ان ڳالهه تي بي وڃي ته سندن اجتماعي زندگي خدا جي حڪومت تي ٻڌل رهندي ۽ خدا جي شريعت کي اصل اختيار حاصل هوندو ته اهڙي ئي معاشري کي اسلامي معاشرو سڏيو ويندو. ان جي ابتڙ اهو معاشرو جنهن جا رهاڪو پنهنجي انساني ارادي جي بنياد متن پنهنجي عمارت جي اڏاوت ڪن ته اهو معاشرو پسمانده آهي يا اسلامي اصطلاح ۾ اهو جاهل معاشرو آهي. اسلامي معاشري کي ئي اهو اعزاز حاصل آهي ته انهيءَ ۾ معاشري جو بنيادي رشتو عقيدتي جي متن تعبير ٿيندو آهي، ۽ انهيءَ ۾ عقيدو ئي اها قومي منڊ هوندو آهي جيڪو ڪري ۽ ڪوري، ۽ ڪرمي ۽ پيلي، عربي ۽ رومي فارسي ۽ حبشي ۽ انهن ٻين قومن کي جيڪي روه زمين تي آباد آهن تن کي هڪ ئي قطار ۾ اچي پهچائيندو آهي، ۽ انهن کي هڪ ئي امت جي جهنڊي هيٺان گڏ ڪندو آهي، جنهن

جو پروردگار صرف الله هوندو آهي ۽ حلق خدا صرف انهيءَ
 حي حضور ۾ پنهنجي گردن جهڪائيندي آهي. انهيءَ معاشري
 ۾ معزز اهو هوندو آهي جيڪو زياده متقي ۽ خدا ترس هوندو.
 انهيءَ ماحول ۾ سڀ ماڻهو هڪ ئي حيثيت جا ماڻڪ هوندا
 آهن، ۽ سڀ اهڙي قانون تي اچي متفق ٿيندا آهن جيڪو
 ڪنهن انسان جو حوزي ۾ لکڻ الله تبارڪ و تعاليٰ جو
 ٺاهيل هوندو آهي.

حَدَثَن معاشري ۾ انسان حي انسانيت کي ئي وڏي وٽ
 ڄاتو ۽ انساني خاصيتن کي ئي عزت ۽ قدر ڏيکارين
 سان ڏٺو وڃي ته اهوئي معاشرو مذهب مورو هوندو ۽
 ۽ جيڪڏهن ماريٽ (Materialism) کي (پوءِ اهو ڪيترائي
 به شڪل ۽ صورت ۾ هجي) معاشري ۾ اعليٰ درجي جو مقام
 حاصل هجي، ته پوءِ اهو معاشري کي پسمانده معاشرو ئي
 سمجهيو ويندو يا اسلامي اصلاح ۾ انهيءَ کي جائل معاشرو
 ڪوٺيو ويندو. پوءِ اها جدا ٻيالهه آهي ته اها ماريٽ ڪهڙي
 به رنگ روپ ۾ هجي، جهڙوڪ تاريخ جي مارڪسي تي سر ۾
 اعليٰ قدر واري شئي مده پرستي آهي. سا مادي پندوار
 جو ونس ڍڪي اچي جهڙوڪ آمريڪا، يورپ ۽ انهن سڀني
 معاشرن جو حال آهي جيڪي مادي پندوار کي ئي وڏي وٽ
 ڪري ڄاڻندا آهن، ۽ انهيءَ جي قرار ۾ تي هن سڀني قدرن
 ۽ انساني خوسن جو بل چرهي ڇڏيندا آهن. بهرحال هر صورت
 ۾ انهيءَ کي پسمانده يا جعل معاشرو ئي قرار ڏنو ويندو.

مذهب معاشرو ————— يعني اسلامي معاشرو ————— مادي
 کي حسرت جي نظر سان ڪن ڏسندو آهي، نه نظرياتي لحاظ
 ڪن انهيءَ تي منڍون اعتبار ٿي ڪيو ويندو آهي، ۽ نه مادي
 پندوار کي اسلامي معاشرو نظر انداز ڪري ڇڏيندو آهي.

اسلامي معاشري جو نظريو هي آهي ته هي ڪائنات جنهن ۾ اسين ٿيڻ رهيا آهيون ۽ جنهن تي اسان اثر انداز به ٿيندا آهيون ۽ جنهن مان اسان پاڻ به اثر وٺون ٿا، دراصل جڙي مادي مان ئي آهي. اسلامي معاشرو مادي پيداوار کي دنيا ۾ خدائي خلافت جو هشتبان ڄاڻندو آهي. بس فرق صرف هي آهي ته اسلامي معاشرو مادي کي اوچي مان وارو ويس ڏيکائي انهيءَ کي پنهنجو اهڙو معبود ڪونه بڻائيندو آهي، جنهن جي مقدس آستاني تي انسان جي سڀني روح ۽ عقل جي خاصيتن ۽ انسانيت جي امانت اصولن کي نچاڙ ڪيو وڃي. فرد جي آزادي ۽ شرف کي انهيءَ تي قربان ڪيو وڃي، سماجي اخلاق ۽ معاشري جي مقدس رشتن کي ٽٽڻو وڃي، مطلب ته سڀئي اوچن اصولن فضيلتن خوبين ۽ عزت ۽ شرف کي ٽوڙ ۾ ملايو وڃي، جنهن جو ڄاڻايل معاشرا مادي پيداوار جي جهجهي اپت لاءِ آهي سڀ لڪ ڪري وڃي ٻار ٻوندا آهن.

حڪمڻهن معاشري حر واکم اعليٰ انساني قدرن ۽ انهن جي روشنيءَ ۾ تيار ٿيندڙ سڀني اخلاقن جي هٿ ۾ هوندي ته به بلاشڪ اهڙوئي معاشرو صحيح معنيٰ ۾ تهذيب جو گهوارو هوندو. انساني قدر ۽ انساني اخلاق ڪو اهڙيون اڪيل ڊڪيل شيون نه آهن جن کي آسانيءَ سان ضايع ٿي ۾ نه آڻي سگهجي، ۽ نه اهي اهڙيون شين آهن جيڪي تاريخ جي مادي تعمير ۽ سائنسڪ سوشلزم جي دعويٰ مطابق زماني جي رفتار سان ”ترقي“ ڪندڙ ۽ روز بروز بدليجي سگهن ٿيون، ۽ نه انهن جو اهو حال آهي جو انهن کي هڪ هنڌ ڏيکاءِ نه هجي ۽ ڪنهن اصل ۽ مرڪز سان انهن جون شاخون ٽپيل نه هجن. مگر ڏي اهي اخلاق ۽ قدر آهن جيڪي انسان جي جسماني ۽ سمائل انهن خاصيتن کي پاڻي ڏين ٿا، جيڪي کيس

حيوان کان مٿاهون درجو بخشن ٿيون ۽ جيڪي انسان جي اندر واري انهي جوهر جي جوت کي جرڪائين ٿيون جيڪي کيس جانورن جي شمار مان ٻاهر ڪڍي انسانن جي شمار ۾ آڻي پيهارين ٿيون هي اخلاق ۽ قدر اهڙا هرگز ڪنهن آهن جو انسان جي وجود جي انهن صفتن جي پالنا ڪن ۽ انهن کي انهن کي زور وٺائين جنهن ۾ ماڻهو ۽ جانور هڪ جهڙا پاڳي پائوار هوندا آهن.

تهذيب جو اصل پٽحانو

تهذيب جي مسئلي کي جڏهن انهي پٽحانو سان ميسو وڃي ته پوءِ پتر تي لڳي وانگر هڪ اهڙو سڌو فائديم نٿي ٿو جيڪو قطعي، اٽل ۽ نه تبديل ٿيندڙ آهي. اهو سڌو انهن مڙني ڪوششن کي تسليم ڪرڻ ڪن ڪار ڪري ڇڏي ٿو جيڪي ترقي پسندن ۽ قدرن کي هڪ سٺل ماري قرار ڏين ۽ لڳاتار ڪيئن ڪيئن وڃن. تهذيب جي مسئلي جي اجهو مٿي بيان ٿيل سمجهائي مان هي ٻاڙهه روشن ٿي ويئي ته ”ماحول“ ۽ ”عرف“ جا اصطلاح دراصل اخلاقي قدرن جي سمجهائي ڏيئي ڪا رهنمائي ڏئي نه ٿا سگهن. ليڪن بداجمند ”ماحول“ ۽ ”عرف“ جي بيان هڪ مضبوط ميزان هوندي آهي جنهن کي مومن جي تبديلي لوڏي ۾ نه آڻي سگهندي آهي. ياد رهي ته انهيءَ ميزان ۾ هن ٻاڙهه جي ڪتاب گنجائش نه آهي. ته ڪجهه اخلاقن ۽ قدرن کي ”زرعي“ ڪوٺيو وڃي ۽ ڪجهه ”صنعي“ يا ڪجهه اخلاق ۽ قدر ”سرماءِ دارانه“ هجن ۽ ڪجهه ”سوشلسٽ“ يا ”بورژوا اخلاق“ ۽ ”پرولتاري اخلاق“ ڏٺو وڃي ته پوءِ انهن اخلاقن جو وجود ئي ختم ٿي ويندو آهي جيڪي ماحول، زندگي، جي وٽ، عموري دور ۽ اهڙن ئي مڙني سڙني روز ڪل لاهندڙ ۽ بداجمند شمعن جي بدوار هجن.

اڃا به انهيءَ مشاچري تفسير ۽ تعبير جي ابتڙ اتي ”انساني“ اخلاق ۽ قدر هوندا آهن يا انجي برعڪس ”حيواني“ اخلاق ۽ قدر. اسلامي اصطلاح ۾ اسين انهيءَ ڳالهه کي هن ريت بيان ڪري سگهون ٿا ته اخلاقيات جا صرف ٻه ئي قسم آهن، (۱) اسلامي اخلاق ۽ قدر ۽ (۲) جهالت وارا اخلاق ۽ قدر!

اهي انساني اخلاق ۽ قدر، انسان جي وجود جي انهن گوشن کي جوت بخشيندا آهن جيڪي انسان کي حيوان کان جدا ۽ ممتاز ڪندا آهن. اسلام انهن سڀني معاشرن ۽ جن مٿان ڪيس غلبو ۽ حڪمراني حاصل هوندي آهي، انهن اخلاقن ۽ قدرن جي تخم ريزي ڪندو آهي ۽ پوءِ انهن جي ڊوگي ڪندو آهي، طاقت وڌائيندو آهي، انهن جي مار سنڀال لهندو آهي، ۽ انهن جي پاڙن کي مضبوط کان مضبوط ڄمت ڏيندو آهي — — — پوءِ اهي معاشرآ ڪٿي زرعي دور مان گذري رهيا هجن يا صنعتي دور مان پل بدوي ۽ ڌنارن ۽ ڏوڏين جو معاشرو هجي جن جو گذر سفر دور ڊگهي ۽ جانورن تي هجي، ڪٿي اوچي تمدن وارا ۽ ترقي يافته هجن، ڪٿي ڦڪڙ ۽ مفلس هجن ۽ ڪٿي ڪڪ ڀريل ۽ سرمائيدار. اسلام هر حالت ۾ انساني گفن کي مٿي ايارڻ جي ڪوشش ڪندو رهندو آهي ۽ حيوانيت جي اونهي ڪوه ۾ ٽپي ڏيڻ کان روڪيندو رهندو آهي. دراصل اخلاق ۽ اقدار جي دنيا ۾ اهو سنڌو جنهن جو اسان مٿي اشارو ڏيئي آيا آهيون انهيءَ جو زور اونهاڻي کان بلنديءَ جي طرف لڳندو رهندو آهي. اهو حيوانيت جي پست دائري کان ڪڍي انسانيت جي دامن ۾ پناهه ڏيندو آهي ۽ جيڪڏهن اهو چرخو ايتو ڦرندو ته پوءِ مادي ترقي

(تهذيب) جي هوندي به انهيءَ کي تهذيب جو نالو نه ڏيئي سگهيو. ليڪن اهو منزل ۽ بربادي هوندي يا جهالت.

تهذيب جي ترقي ۾ خانداني نظام جي اهميت

جيڪڏهن خاندان، معاشري جو اصل ۽ بنياد هجي، ۽ جيڪڏهن خاندان جو بنياد انهيءَ اصول تي قائم هجي ته زال ۽ مڙس جا پنهنجا پنهنجا ڪم ورهايل هجن، ۽ هر هڪ ماڻهو جنهن خاص ڪم جي صلاحيت ۽ فطري اهليت وٺي دنيا ۾ پير پاتو آهي انهيءَ مطابق ئي هو پنهنجيون ذمہ داريون ادا ڪري، ۽ خاندان جو اصل ڪم اهو هجي جو نئين نسل جي تربيت ۽ نگهاني تي ڌيان ڏيو وڃي ته پوءِ اهڙو معاشرو بي شڪ هڪ مهذب معاشرو ٿي هوندو آهي. انهيءَ طرز جو خانداني نظام، اسلامي نظام زندگي جي سائي ۾ اهڙو منور ماحول موجود ڪري ڏيندو آهي، جنهن ۾ اوچن انساني قدرن ۽ انساني اخلاق جا گونچ پيا ٿڙندا آهن، روز بروز پيا جوت وٺندا آهن، ۽ نئين نسل کي پنهنجي نازڪي ۽ توانائي سان پيا نوازندا آهن. اهي قدر ۽ اخلاق خانداني وحدت کان سواءِ ڪنهن ٻئي نظام جي ماحول ۾ پنهنجي پاڙ هڻي نه ٿا سگهن. ليڪن جيڪڏهن جنسي ڪشش ۽ ناجائز نسل، معاشري جي پيڙهه جو پتر هجي، جنهن کي ”آزاد جنسي تعاق“ جي نالي سان ياد ڪيو ويندو آهي، ۽ مرد ۽ عورت جو پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان لڳل لاڳاپو نفساني خواهش، جنسي بڪس ۽ حيواني جذبي تي قائم هجي ۽ انهيءَ جو بنياد قدرتي صلاحيتن مطابق ڪم جي ورهاست واري اصول تي تعمير نه ٿيل هجي، عورت جو ڪم رڳو هار سنگار، دلربائي ۽ نام، نوم، هجي، ۽ هوءَ نئين نسل جي تربيت ۽ پرڳهور لهن واري بنيادي فرض تان هٿ ڪڍي وڃي، ۽ پاڻ يا معاشري جي طلب تي ڪنهن هوٽل يا بحري جهاز يا هوائي

چهار ۾ ”مهمان نواز“ ٿي رهڻ کي ترجيح ڏئي، ۽ اهڙيءَ ريت
 هوءَ پنهنجي سڀني صلاحيتن ۽ قوتن کي انسان سازي جي بچاءَ
 مادي پيداوار ۽ سامان سڙي ميڙڻ تي خرچ ڪري — ڇو ته
 ”انساني پيداوار“ جي پيٽ ۾ هن لاءِ مادي پيداوار زياده
 نفعي بخش، زياده عزت جوڳي ۽ زياده نامياري ٿيڻ جو ڪارڻ
 ۽ تعريف لائق آهي — بس! جيڪڏهن اهڙي نوبت اچي وڃي
 ته پوءِ اهڙي صورتحال کي تهذيب جي بربادي ۽ تهذيب جي
 سڃاڻي لاءِ هڪ پيغام سمجهڻ گهرجي. اهڙي حالت کي اسلامي
 اصطلاح ۾ جهالت ڪري ڪوٺيو ويندو آهي. خانداني نظام ۽
 زال مڙس جو هڪ ٻئي سان تعلق ۽ واسطي وارو بنياد هڪ
 اهڙو اهم مسئلو آهي، جيڪو معاشري جي حيثيت کي مقرر
 ڪرڻ ۾ قطعي ۽ بنيادي ڪردار ادا ڪري ٿو. انهيءَ ذريعي
 سان ئي اسين پرورڙي سگهون ٿا ته ڪو معاشرو ڀتي پيل آهي
 يا مهذب آهي، جاهل آهي يا اسلامي. جن معاشرن مٿان حيواني
 اخلاق ۽ قدرن ۽ حيواني جذبن ۽ خواهشن جي مهر لڳل
 هوندي آهي، اهي معاشرا ڪڏهن به مهذب ٿي نه ٿا سگهن.
 پوءِ کڻي صنعتي اقتصادي ۽ سائنسي ترقي ۾ انهن کڻي ڪيتري
 به ترقي ڪئي هجي، هي اهڙو پٺمانو آهي جيڪو ”انساني
 ترقي“ جي مندار جي جاچ ڪرڻ ۾ ڪڏهن به غلطي نه
 ٿو ڪري.

مغربي تهذيب جو حال

موجوده دور جي جاهل معاشرن ۾ اخلاق جو مفهوم
 انهيءَ حد تائين وڃي محدود ٿيو آهي جو انهيءَ ميدان ۾ هر
 اهو معيار خارج ٿي چڪو آهي جيڪو ٻڌائي پئي سگهيو ته
 انساني صفتن ۽ حيواني صفتن جي وچ ۾ هي سنڌو آهي. انهن
 معاشرن جي نظر ۾ ناجائز جنسي تعلق اڃا به هر جنسي (Homo Sex)

جهڙا ڪڏا ڪم به، رذيل ۽ عيب جو ڳاڻ نه ٿا ڄاڻا وڃن. اخلاق جو مفهوم قريب قريب اقتصادي معاملن جي دائري جي اندر وڪوڙجي ويو آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن سياسي معاملن ۾ به انهيءَ جو چرچو ٿيندو آهي اهو به ”رياست جي مفاد“ جي حد اندر. جيئن جو مثال طور ڪرسٽائن ڪيلر ۽ برطانوي وزير پروفيمو جو اسڪينڊل، (معاشقو) جنسي لحاظ کان برطانيه جي معاشري جو ڪو اخلاق کان ڪريل ۽ خطرناڪ واقعو نه هو. جيڪڏهن هي واقعو ”شرمنڪ“ هو ته صرف هن لحاظ کان ته ڪرسٽائن ڪيلر هڪ ئي وقت پروفيمو جي معشوقه به هئي ۽ روسي سفارتخاني جي هڪ بحري اتاشي سان به هن ٻيچ پڻ ڪيا هئا. انهيءَ سبب جي ڪري نوجوان حسين سان هڪ وزير جا تعلق قائم ڪرڻ، رياست جي ”رازن“ لاءِ خطري جو ڪارڻ هئا. انهيءَ تي پاڻ واڌارو اهو ٿيو جو انهيءَ وزير ڪوڙ ڳالهائڻ ۽ برطانوي پارليامينٽ جي آڏو اهو ڪوڙ ظاهر ٿي پيو. انهيءَ واقعي جهڙا ٻيا ڪيترائي اسڪينڊل آهن، جيڪي آمريڪي سينيٽ ۾ پڌرا ٿيندا رهندا آهن. انهيءَ کان علاوه انهن انگريز ۽ آمريڪي جاسوسن ۽ سرڪاري ملازمن جا ڪيترائي حياتي سوز داستان آهن، جن ڀڄي وڃي روس ۾ پناهه ورتي آهي، ليڪن هن لحاظ کان انهن سڀني واقعن کي ڪو اخلاقي حادثو نه ڄاتو ويو ته انهيءَ جي پس منظر ۾ هر جنسي جهڙي ڪڏي ڪم جو ڪو داستان موجود آهي، مگر انهن واقعن کي صرف انهيءَ سبب جي ڪري اهميت حاصل ٿي ويئي جو رياست جا راز انهن جي آڏو ڀڙي ۾ اچي ٿي ويا.

ٻري ۽ ويجهڙائي وارن مڙني جاھل معاشرن کي اسين ڏسون ٿا ته معلوم ٿئي ٿو ته اهل قلم، آرٽيسٽ، صحافي، اديب ۽ افسانہ نويس ۽ ندين نيتين ڪسوارين ڇوڪرين ۽ پرنسپل جوڙن

کي ظاهر ظهور هي مشورو ڏيئي رهيا آهن ته آزاد جنسي تعلق قائم ڪرڻ هرگز اخلاقي عيب نه آهي. پر جيڪڏهن ڪو ڇوڪرو پنهنجي ”فرينڊ گرل“ يا ڇوڪري پنهنجي ”فرينڊ بوائ“ سان سڄي محبت جي دوکي ۾ ڪوڙي محبت ڪري ته پوءِ بلاشڪ اها عيب جوگي ڳالهه آهي. برائي اها آهي ته ڪا زال اهڙي حالت ۾ به پنهنجي پاڪدامني ۽ ناموس جي حفاظت ڪندي رهي، جڏهن جو هن جي سڀني ۾ پنهنجي مڙس جي محبت جي باوجود اجهامي ڇڪي هجي، ۽ خوبي اها آهي ته هو ڪو ساڻي تلاش ڪري ۽ فراخ دلي سان پنهنجو جسم انهيءَ جي آڏو پيش ڪري ڇڏي. اهڙيون اڪيچار تحريرون نظر اچن ٿيون جن ۾ انهيءَ ڇڙواڳي ۽ آزاد خياليءَ جي دعوت ڏني پئي وڃي. اڄ اسين ڏسي رهيا آهيون، جو اخبارن جا ادارا، فيچر، ڪارٽون، سنجيده ۽ مزاحيه ڪالم انهيءَ قسم جي ڇرواڳ زندگيءَ گذارڻ جو مشورو ڏيئي رديا آهن.

خانداني نظام جو اصل ڪردار

انسانيت جي نقطه نگاهه ۽ ”انسانيت جي ارتقا“ کي ڄاڻڻ واري پيماني مطابق اهڙا معاشره پسمانده ۽ تهذيب کان نا آشنا معاشره آهن. ”انسانيت جي ارتقا“ وارو رستو جيڪو رخ اختيار ڪري ٿو، انهيءَ ۾ اسين ڏسون ٿا ته حيواني جذبن کي انعام ڏنو وڃي ٿو، ۽ انهن جي تسڪين جو دائرو محدود ڪيو وڃي ٿو. انهيءَ غرض لاءِ هڪ خاندان جو بنياد قائم ڪيو وڃي ٿو ۽ انهيءَ ۾ ڪم ڪار ۽ گهريل فرضن جي ورهاست، فطري صلاحيتن ۽ ذم دارين مطابق ڪئي ويندي آهي، انهيءَ خانداني نظام جو مقصد اهو هوندو آهي ته فطري طرح ڪم ڪندڙ اهي جذبا اهو اصل ڪارنامو سرانجام ڏين جنهن جو اصل مطلب ۽ مقصد رڳو لذت حاصل ڪرڻ

تہ آهي پر اهڙو نسل فراهم ڪرڻ آهي جيڪو نه صرف موجوده
 نسل جو جانشين هجي، پر انهيءَ ممتاز ۽ بي نظير انساني تهذيب
 جو صحيح ۽ سچو وارث بڻجي پوي، جنهن ۾ انساني خصوصيتن
 ۽ گھڻن جو سڳندڙ چؤ طرف پيو هڪارون هڻندو آهي. ظاهر آهي
 تہ اهڙو انساني نسل جيڪو حيواني جذبن ۽ خاصيتن جي مٿان
 قابو حاصل ڪري ۽ انساني خاصيتن کي زياده ڪن زياده ترقي
 ۽ ڪمال تائين پهچائي، اهو صرف انهيءَ ماحول ۽ مرڪز مان ئي
 نمودار ٿي سگهي ٿو. جنهن جي چئني طرفن کان اهڙا زبردست
 حفاظتي انتظام ٿيل هجن، جو انهن انتظامن کي ٽوڙي نه سگهجي،
 ذهنن کي پورو سڪون نصيب هجي ۽ انساني جذبن کي ڪا
 هيجان پيدا ڪندڙ شئي لوڏي ۾ نه آڻي سگهي، ۽ اهڙي تهذيب
 جو بنياد هڪ اهڙي اهم فرض ادا ڪرڻ لاءِ رکيو ويو هجي
 جيڪو وقتي طور پيدا ٿيندڙ جذبن ۽ هنگامي حالتن جي اثر
 هيٺ نه اچي سگهي. ليڪن جنهن معاشري جي اوسر ناپاڪ
 تعليم ۽ زهريلي تربيت ذريعي ٿي رهي هجي، ۽ جنهن ۾ اخلاقي
 تصور جو دائرو انهيءَ حد تائين تنگ ٿي وڃي جو اهو معاشرو
 مڙني جنسي آداب کان ڪورو ٿي وڃي تہ پوءِ اهڙي معاشري
 ۾ انسانيت ساز تهذيب ۽ تمدن جي ڪابه گنجائش نه هوندي
 آهي. هي ڳالهه هن حقيقت جو دليل آهي تہ اسلامي قدر ۽
 اسلامي تعليم ۽ تحفظ ٿي انسان ذات لاءِ مفيد ۽ مناسب ٿي
 سگهن ٿا، ۽ انساني معاشري جي ترقي کي ڇاڇڻ لاءِ جيڪو
 مضبوط ۽ نه تبديل ٿيندڙ پيمانو آهي انهيءَ مطابق اسلام ٿي
 اصل تهذيب آهي ۽ اسلامي معاشرو ئي تهذيب جي اصل
 جلوه گاه آهي.

خدا درست تهذيب ۽ هادي ترقي

انهيءَ گفتگو جو خلاصو هي آهي تہ جڏهن انسان دنيا

۾ هر پهلو ۽ لحاظ کان الله جي خلافت قائم ڪري ٿو ۽ انهيءَ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ هو پاڻ کي صرف الله جي بندگيءَ لاءِ وقف ڪري ڇڏي ٿو، غير الله جي هر قسم جي عبادت کان پوري طرح پنهنجو پلاند آڇو ڪري ٿو، صرف الله سائين جي پسند ڪيل نظام زندگي کي قائم ڪري ٿو ۽ ٻين سمورن غير الاهي زندگيءَ جي نظامن جي جائز هجڻ کي رد ڪري ڇڏي ٿو، پنهنجي زندگيءَ جي هر ڊگهه نشان مٿان الله جي شريعت کي فرمانروا بنائي ٿو، ۽ ٻئي هر ڪنهن قانون ۽ شريعت کان دستبردار ٿي وڃي ٿو، انهن قدرن ۽ اخلاق کي پنهنجي جيءَ ۾ جاپون ڏئي ٿو جن کي الله تعاليٰ پسند فرمايو آهي ۽ نام نهاد اخلاق ۽ نظرين کي ٻري ديوار مٿان اڇلائي ڇڏي ٿو، هڪ طرف هو اهو رويو اختيار ڪري ٿو ۽ ٻئي طرف انهن ڪائناتي قانونن جي تلاش ڪرڻ شروع ڪري ٿو، جيڪي الله تبارڪ و تعاليٰ مادي زمين جي اندر سمائي ڇڏيا آهن، ۽ زندگي کي ترقيءَ جي اوج تائين پهچائڻ لاءِ انهن قانونن جي مدد حاصل ڪري ٿو. هو انهن قدرتي قانونن کي زمين جي بي بها خزانن ۽ خوراڪ جي انهن اڻ ڪٽ ذخيرن جي دريافت لاءِ استعمال ڪري ٿو، جيڪي الله تبارڪ و تعاليٰ، ڪائنات جي سيني ۾ لڪائي رکيا آهن ۽ پنهنجي قانون فطرت مطابق انهن کي سيل مهر ڪري رکيو آهي، ۽ انسان کي هي قدرت ڏيئي ڇڏي آهي ته هو انهن مڙهن کي انهيءَ حد تائين پڇي سگهي ٿو جنهن حد تائين ائين ڪرڻ هن لاءِ خدا جي خلافت واري فرض سرانجام ڏيڻ لاءِ ضروري ۽ اڻ ٿر هجي. مطلب ته جڏهن انسان دنيا ۾ الله جي عهد ۽ ميثاق مطابق خدائي خلافت جو ڪلمو بلند ڪري ٿو ۽ انهيءَ خلافت جي سائي هيٺ هو رزق جي خزانن جون ڪنجيون گولي ڪڍي ٿو، خام مادي کي صفت ۾ تبديل ڪري

٦
 ٧
 ٨
 ٩
 ١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠
 ١٠١
 ١٠٢
 ١٠٣
 ١٠٤
 ١٠٥
 ١٠٦
 ١٠٧
 ١٠٨
 ١٠٩
 ١١٠
 ١١١
 ١١٢
 ١١٣
 ١١٤
 ١١٥
 ١١٦
 ١١٧
 ١١٨
 ١١٩
 ١٢٠
 ١٢١
 ١٢٢
 ١٢٣
 ١٢٤
 ١٢٥
 ١٢٦
 ١٢٧
 ١٢٨
 ١٢٩
 ١٣٠
 ١٣١
 ١٣٢
 ١٣٣
 ١٣٤
 ١٣٥
 ١٣٦
 ١٣٧
 ١٣٨
 ١٣٩
 ١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠
 ١٥١
 ١٥٢
 ١٥٣
 ١٥٤
 ١٥٥
 ١٥٦
 ١٥٧
 ١٥٨
 ١٥٩
 ١٦٠
 ١٦١
 ١٦٢
 ١٦٣
 ١٦٤
 ١٦٥
 ١٦٦
 ١٦٧
 ١٦٨
 ١٦٩
 ١٧٠
 ١٧١
 ١٧٢
 ١٧٣
 ١٧٤
 ١٧٥
 ١٧٦
 ١٧٧
 ١٧٨
 ١٧٩
 ١٨٠
 ١٨١
 ١٨٢
 ١٨٣
 ١٨٤
 ١٨٥
 ١٨٦
 ١٨٧
 ١٨٨
 ١٨٩
 ١٩٠
 ١٩١
 ١٩٢
 ١٩٣
 ١٩٤
 ١٩٥
 ١٩٦
 ١٩٧
 ١٩٨
 ١٩٩
 ٢٠٠
 ٢٠١
 ٢٠٢
 ٢٠٣
 ٢٠٤
 ٢٠٥
 ٢٠٦
 ٢٠٧
 ٢٠٨
 ٢٠٩
 ٢١٠
 ٢١١
 ٢١٢
 ٢١٣
 ٢١٤
 ٢١٥
 ٢١٦
 ٢١٧
 ٢١٨
 ٢١٩
 ٢٢٠
 ٢٢١
 ٢٢٢
 ٢٢٣
 ٢٢٤
 ٢٢٥
 ٢٢٦
 ٢٢٧
 ٢٢٨
 ٢٢٩
 ٢٣٠
 ٢٣١
 ٢٣٢
 ٢٣٣
 ٢٣٤
 ٢٣٥
 ٢٣٦
 ٢٣٧
 ٢٣٨
 ٢٣٩
 ٢٤٠
 ٢٤١
 ٢٤٢
 ٢٤٣
 ٢٤٤
 ٢٤٥
 ٢٤٦
 ٢٤٧
 ٢٤٨
 ٢٤٩
 ٢٥٠
 ٢٥١
 ٢٥٢
 ٢٥٣
 ٢٥٤
 ٢٥٥
 ٢٥٦
 ٢٥٧
 ٢٥٨
 ٢٥٩
 ٢٦٠
 ٢٦١
 ٢٦٢
 ٢٦٣
 ٢٦٤
 ٢٦٥
 ٢٦٦
 ٢٦٧
 ٢٦٨
 ٢٦٩
 ٢٧٠
 ٢٧١
 ٢٧٢
 ٢٧٣
 ٢٧٤
 ٢٧٥
 ٢٧٦
 ٢٧٧
 ٢٧٨
 ٢٧٩
 ٢٨٠
 ٢٨١
 ٢٨٢
 ٢٨٣
 ٢٨٤
 ٢٨٥
 ٢٨٦
 ٢٨٧
 ٢٨٨
 ٢٨٩
 ٢٩٠
 ٢٩١
 ٢٩٢
 ٢٩٣
 ٢٩٤
 ٢٩٥
 ٢٩٦
 ٢٩٧
 ٢٩٨
 ٢٩٩
 ٣٠٠
 ٣٠١
 ٣٠٢
 ٣٠٣
 ٣٠٤
 ٣٠٥
 ٣٠٦
 ٣٠٧
 ٣٠٨
 ٣٠٩
 ٣١٠
 ٣١١
 ٣١٢
 ٣١٣
 ٣١٤
 ٣١٥
 ٣١٦
 ٣١٧
 ٣١٨
 ٣١٩
 ٣٢٠
 ٣٢١
 ٣٢٢
 ٣٢٣
 ٣٢٤
 ٣٢٥
 ٣٢٦
 ٣٢٧
 ٣٢٨
 ٣٢٩
 ٣٣٠
 ٣٣١
 ٣٣٢
 ٣٣٣
 ٣٣٤
 ٣٣٥
 ٣٣٦
 ٣٣٧
 ٣٣٨
 ٣٣٩
 ٣٤٠
 ٣٤١
 ٣٤٢
 ٣٤٣
 ٣٤٤
 ٣٤٥
 ٣٤٦
 ٣٤٧
 ٣٤٨
 ٣٤٩
 ٣٥٠
 ٣٥١
 ٣٥٢
 ٣٥٣
 ٣٥٤
 ٣٥٥
 ٣٥٦
 ٣٥٧
 ٣٥٨
 ٣٥٩
 ٣٦٠
 ٣٦١
 ٣٦٢
 ٣٦٣
 ٣٦٤
 ٣٦٥
 ٣٦٦
 ٣٦٧
 ٣٦٨
 ٣٦٩
 ٣٧٠
 ٣٧١
 ٣٧٢
 ٣٧٣
 ٣٧٤
 ٣٧٥
 ٣٧٦
 ٣٧٧
 ٣٧٨
 ٣٧٩
 ٣٨٠
 ٣٨١
 ٣٨٢
 ٣٨٣
 ٣٨٤
 ٣٨٥
 ٣٨٦
 ٣٨٧
 ٣٨٨
 ٣٨٩
 ٣٩٠
 ٣٩١
 ٣٩٢
 ٣٩٣
 ٣٩٤
 ٣٩٥
 ٣٩٦
 ٣٩٧
 ٣٩٨
 ٣٩٩
 ٤٠٠
 ٤٠١
 ٤٠٢
 ٤٠٣
 ٤٠٤
 ٤٠٥
 ٤٠٦
 ٤٠٧
 ٤٠٨
 ٤٠٩
 ٤١٠
 ٤١١
 ٤١٢
 ٤١٣
 ٤١٤
 ٤١٥
 ٤١٦
 ٤١٧
 ٤١٨
 ٤١٩
 ٤٢٠
 ٤٢١
 ٤٢٢
 ٤٢٣
 ٤٢٤
 ٤٢٥
 ٤٢٦
 ٤٢٧
 ٤٢٨
 ٤٢٩
 ٤٣٠
 ٤٣١
 ٤٣٢
 ٤٣٣
 ٤٣٤
 ٤٣٥
 ٤٣٦
 ٤٣٧
 ٤٣٨
 ٤٣٩
 ٤٤٠
 ٤٤١
 ٤٤٢
 ٤٤٣
 ٤٤٤
 ٤٤٥
 ٤٤٦
 ٤٤٧
 ٤٤٨
 ٤٤٩
 ٤٥٠
 ٤٥١
 ٤٥٢
 ٤٥٣
 ٤٥٤
 ٤٥٥
 ٤٥٦
 ٤٥٧
 ٤٥٨
 ٤٥٩
 ٤٦٠
 ٤٦١
 ٤٦٢
 ٤٦٣
 ٤٦٤
 ٤٦٥
 ٤٦٦
 ٤٦٧
 ٤٦٨
 ٤٦٩
 ٤٧٠
 ٤٧١
 ٤٧٢
 ٤٧٣
 ٤٧٤
 ٤٧٥
 ٤٧٦
 ٤٧٧
 ٤٧٨
 ٤٧٩
 ٤٨٠
 ٤٨١
 ٤٨٢
 ٤٨٣
 ٤٨٤
 ٤٨٥
 ٤٨٦
 ٤٨٧
 ٤٨٨
 ٤٨٩
 ٤٩٠
 ٤٩١
 ٤٩٢
 ٤٩٣
 ٤٩٤
 ٤٩٥
 ٤٩٦
 ٤٩٧
 ٤٩٨
 ٤٩٩
 ٥٠٠
 ٥٠١
 ٥٠٢
 ٥٠٣
 ٥٠٤
 ٥٠٥
 ٥٠٦
 ٥٠٧
 ٥٠٨
 ٥٠٩
 ٥١٠
 ٥١١
 ٥١٢
 ٥١٣
 ٥١٤
 ٥١٥
 ٥١٦
 ٥١٧
 ٥١٨
 ٥١٩
 ٥٢٠
 ٥٢١
 ٥٢٢
 ٥٢٣
 ٥٢٤
 ٥٢٥
 ٥٢٦
 ٥٢٧
 ٥٢٨
 ٥٢٩
 ٥٣٠
 ٥٣١
 ٥٣٢
 ٥٣٣
 ٥٣٤
 ٥٣٥
 ٥٣٦
 ٥٣٧
 ٥٣٨
 ٥٣٩
 ٥٤٠
 ٥٤١
 ٥٤٢
 ٥٤٣
 ٥٤٤
 ٥٤٥
 ٥٤٦
 ٥٤٧
 ٥٤٨
 ٥٤٩
 ٥٥٠
 ٥٥١
 ٥٥٢
 ٥٥٣
 ٥٥٤
 ٥٥٥
 ٥٥٦
 ٥٥٧
 ٥٥٨
 ٥٥٩
 ٥٦٠
 ٥٦١
 ٥٦٢
 ٥٦٣
 ٥٦٤
 ٥٦٥
 ٥٦٦
 ٥٦٧
 ٥٦٨
 ٥٦٩
 ٥٧٠
 ٥٧١
 ٥٧٢
 ٥٧٣
 ٥٧٤
 ٥٧٥
 ٥٧٦
 ٥٧٧
 ٥٧٨
 ٥٧٩
 ٥٨٠
 ٥٨١
 ٥٨٢
 ٥٨٣
 ٥٨٤
 ٥٨٥
 ٥٨٦
 ٥٨٧
 ٥٨٨
 ٥٨٩
 ٥٩٠
 ٥٩١
 ٥٩٢
 ٥٩٣
 ٥٩٤
 ٥٩٥
 ٥٩٦
 ٥٩٧
 ٥٩٨
 ٥٩٩
 ٦٠٠
 ٦٠١
 ٦٠٢
 ٦٠٣
 ٦٠٤
 ٦٠٥
 ٦٠٦
 ٦٠٧
 ٦٠٨
 ٦٠٩
 ٦١٠
 ٦١١
 ٦١٢
 ٦١٣
 ٦١٤
 ٦١٥
 ٦١٦
 ٦١٧
 ٦١٨
 ٦١٩
 ٦٢٠
 ٦٢١
 ٦٢٢
 ٦٢٣
 ٦٢٤
 ٦٢٥
 ٦٢٦
 ٦٢٧
 ٦٢٨
 ٦٢٩
 ٦٣٠
 ٦٣١
 ٦٣٢
 ٦٣٣
 ٦٣٤
 ٦٣٥
 ٦٣٦
 ٦٣٧
 ٦٣٨
 ٦٣٩
 ٦٤٠
 ٦٤١
 ٦٤٢
 ٦٤٣
 ٦٤٤
 ٦٤٥
 ٦٤٦
 ٦٤٧
 ٦٤٨
 ٦٤٩
 ٦٥٠
 ٦٥١
 ٦٥٢
 ٦٥٣
 ٦٥٤
 ٦٥٥
 ٦٥٦
 ٦٥٧
 ٦٥٨
 ٦٥٩
 ٦٦٠
 ٦٦١
 ٦٦٢
 ٦٦٣
 ٦٦٤
 ٦٦٥
 ٦٦٦
 ٦٦٧
 ٦٦٨
 ٦٦٩
 ٦٧٠
 ٦٧١
 ٦٧٢
 ٦٧٣
 ٦٧٤
 ٦٧٥
 ٦٧٦
 ٦٧٧
 ٦٧٨
 ٦٧٩
 ٦٨٠
 ٦٨١
 ٦٨٢
 ٦٨٣
 ٦٨٤
 ٦٨٥
 ٦٨٦
 ٦٨٧
 ٦٨٨
 ٦٨٩
 ٦٩٠
 ٦٩١
 ٦٩٢
 ٦٩٣
 ٦٩٤
 ٦٩٥
 ٦٩٦
 ٦٩٧
 ٦٩٨
 ٦٩٩
 ٧٠٠
 ٧٠١
 ٧٠٢
 ٧٠٣
 ٧٠٤
 ٧٠٥
 ٧٠٦
 ٧٠٧
 ٧٠٨
 ٧٠٩
 ٧١٠
 ٧١١
 ٧١٢
 ٧١٣
 ٧١٤
 ٧١٥
 ٧١٦
 ٧١٧
 ٧١٨
 ٧١٩
 ٧٢٠
 ٧٢١
 ٧٢٢
 ٧٢٣
 ٧٢٤
 ٧٢٥
 ٧٢٦
 ٧٢٧
 ٧٢٨
 ٧٢٩
 ٧٣٠
 ٧٣١
 ٧٣٢
 ٧٣٣
 ٧٣٤
 ٧٣٥
 ٧٣٦
 ٧٣٧
 ٧٣٨
 ٧٣٩
 ٧٤٠
 ٧٤١
 ٧٤٢
 ٧٤٣
 ٧٤٤
 ٧٤٥
 ٧٤٦
 ٧٤٧
 ٧٤٨
 ٧٤٩
 ٧٥٠
 ٧٥١
 ٧٥٢
 ٧٥٣
 ٧٥٤
 ٧٥٥
 ٧٥٦
 ٧٥٧
 ٧٥٨
 ٧٥٩
 ٧٦٠
 ٧٦١
 ٧٦٢
 ٧٦٣
 ٧٦٤
 ٧٦٥
 ٧٦٦
 ٧٦٧
 ٧٦٨
 ٧٦٩
 ٧٧٠
 ٧٧١
 ٧٧٢
 ٧٧٣
 ٧٧٤
 ٧٧٥
 ٧٧٦
 ٧٧٧
 ٧٧٨
 ٧٧٩
 ٧٨٠
 ٧٨١
 ٧٨٢
 ٧٨٣
 ٧٨٤
 ٧٨٥
 ٧٨٦
 ٧٨٧
 ٧٨٨
 ٧٨٩
 ٧٩٠
 ٧٩١
 ٧٩٢
 ٧٩٣
 ٧٩٤
 ٧٩٥
 ٧٩٦
 ٧٩٧
 ٧٩٨
 ٧٩٩
 ٨٠٠
 ٨٠١
 ٨٠٢
 ٨٠٣
 ٨٠٤
 ٨٠٥
 ٨٠٦
 ٨٠٧
 ٨٠٨
 ٨٠٩
 ٨١٠
 ٨١١
 ٨١٢
 ٨١٣
 ٨١٤
 ٨١٥
 ٨١٦
 ٨١٧
 ٨١٨
 ٨١٩
 ٨٢٠
 ٨٢١
 ٨٢٢
 ٨٢٣
 ٨٢٤
 ٨٢٥
 ٨٢٦
 ٨٢٧
 ٨٢٨
 ٨٢٩
 ٨٣٠
 ٨٣١
 ٨٣٢
 ٨٣٣
 ٨٣٤
 ٨٣٥
 ٨٣٦
 ٨٣٧
 ٨٣٨
 ٨٣٩
 ٨٤٠
 ٨٤١
 ٨٤٢
 ٨٤٣
 ٨٤٤
 ٨٤٥
 ٨٤٦
 ٨٤٧
 ٨٤٨
 ٨٤٩
 ٨٥٠
 ٨٥١
 ٨٥٢
 ٨٥٣
 ٨٥٤
 ٨٥٥
 ٨٥٦
 ٨٥٧
 ٨٥٨
 ٨٥٩
 ٨٦٠
 ٨٦١
 ٨٦٢
 ٨٦٣
 ٨٦٤
 ٨٦٥
 ٨٦٦
 ٨٦٧
 ٨٦٨
 ٨٦٩
 ٨٧٠
 ٨٧١
 ٨٧٢
 ٨٧٣
 ٨٧٤
 ٨٧٥
 ٨٧٦
 ٨٧٧
 ٨٧٨
 ٨٧٩
 ٨٨٠
 ٨٨١
 ٨٨٢
 ٨٨٣
 ٨٨٤
 ٨٨٥
 ٨٨٦
 ٨٨٧
 ٨٨٨
 ٨٨٩
 ٨٩٠
 ٨٩١
 ٨٩٢
 ٨٩٣
 ٨٩٤
 ٨٩٥
 ٨٩٦
 ٨٩٧
 ٨٩٨
 ٨٩٩
 ٩٠٠
 ٩٠١
 ٩٠٢
 ٩٠٣
 ٩٠٤
 ٩٠٥
 ٩٠٦
 ٩٠٧
 ٩٠٨
 ٩٠٩
 ٩١٠
 ٩١١
 ٩١٢
 ٩١٣
 ٩١٤
 ٩١٥
 ٩١٦
 ٩١٧
 ٩١٨
 ٩١٩
 ٩٢٠
 ٩٢١
 ٩٢٢
 ٩٢٣
 ٩٢٤
 ٩٢٥
 ٩٢٦
 ٩٢٧
 ٩٢٨
 ٩٢٩
 ٩٣٠
 ٩٣١
 ٩٣٢
 ٩٣٣
 ٩٣٤
 ٩٣٥
 ٩٣٦
 ٩٣٧
 ٩٣٨
 ٩٣٩
 ٩٤٠
 ٩٤١
 ٩٤٢
 ٩٤٣
 ٩٤٤
 ٩٤٥
 ٩٤٦
 ٩٤٧
 ٩٤٨
 ٩٤٩
 ٩٥٠
 ٩٥١
 ٩٥٢
 ٩٥٣
 ٩٥٤
 ٩٥٥
 ٩٥٦
 ٩٥٧
 ٩٥٨
 ٩٥٩
 ٩٦٠
 ٩٦١
 ٩٦٢
 ٩٦٣
 ٩٦٤
 ٩٦٥
 ٩٦٦
 ٩٦٧
 ٩٦٨
 ٩٦٩
 ٩٧٠
 ٩٧١
 ٩٧٢
 ٩٧٣
 ٩٧٤
 ٩٧٥
 ٩٧٦
 ٩٧٧
 ٩٧٨
 ٩٧٩
 ٩٨٠
 ٩٨١
 ٩٨٢
 ٩٨٣
 ٩٨٤
 ٩٨٥
 ٩٨٦
 ٩٨٧
 ٩٨٨
 ٩٨٩
 ٩٩٠
 ٩٩١
 ٩٩٢
 ٩٩٣
 ٩٩٤
 ٩٩٥
 ٩٩٦
 ٩٩٧
 ٩٩٨
 ٩٩٩
 ١٠٠٠

آتَبْنُوْا۟ بِيْكَیْلٍ رَّبِّیْمِ الْاِیْمَةِ تَعْبَثُوْا۟ وَّتَنَزَّخِذُوْا۟ وَّتَنْصٰنِعْ لِّعٰنَتِكُمْ تَنَزَّخِذُوْا۟ وَّادْبِطْشِشْمُ۟ بَطْشِشْمُ۟ جَبَّارِیْنَ وَّفَاتَمُوْا۟ اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْا۟ وَاَتَّقُوا۟ الشَّدٰی۟ اَمَدَ۟ كُمْ۟ بِیْمَاتِعَلَمُوْا۟ اَمَدَ۟ كُمْ۟ بِیْمَاتِعَلَمُ وَاَنْشِ۟ اَخَافُ۟ عَلَبِكُمْ۟ عَذَابُ۟ یَوْمِ۟ عَظِیْمِ۟ (الشعراء: ١٢٨-١٣٥)

ترجمو:- ”هي توهانجو ڪهڙو حال آهي جو هر اوچي جڳهه تي لا حاصل ڪ ڀادگار عمارت تعمير ڪري ڇڏيو ٿا، ۽ وڏا وڏا محلات تعمير ڪريو ٿا ڇو ته توهان کي هميشه رهڻو

آهي، ۽ جڏهن ڪنهن تي هٿ وجهو ٿا ته جبار بڻجي وجهو ٿا. بس توهان الله کان ڊڄو ۽ منهنجي اطاعت ڪريو، ڊڄو انهيءَ کان جنهن اهو ڪجهه توهان کي ڏنو آهي جيڪو توهان ڄاڻو ٿا. توهان کي جانور ڏنا، اولاد ڏني، باغ ڏنا ۽ چشما ڏنا، مون کي توهانجي باري ۾ هڪ وڏي ڏينهن جي عذاب جو خوف آهي.“

اَنْتُمْ كَوْنٌ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ ۚ فَاَنْتُمْ سَوَاءٌ ۚ وَتَتَحَدَّوْنَ ۚ
عِيَّوْنَ ۚ وَتَرْذَعْنَ ۚ وَتَتَخَلَّ طَائِفَتَا هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَتَتَّخِذُوْنَ
مِنَ الْجِبَالِ بَيْوتًا ۚ فَارْهَبْنَ ۚ فَانْتَبِهُوا ۗ وَالْاٰطِيعُوْنَ
وَلَا تُطِيعُوْا اَمْرَ الْاَكْثَرِ فَيُضِلُّوْا ۚ التَّذٰرِىْنَ يَنْفُسِيْدُوْنَ
فِيْ الْاَرْضِ ۚ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۚ

(الشعرا: ۱۴۶ کان ۱۵۲)

ترجمو:- ”ڇا توهان انهن سڀني شين جي وچ ۾ جيڪي هتي آهن بس ائين ئي اطمینان سان رهڻ ڏنا ويندو؟ انهن باغن ۽ چشمن ۾؟ انهن ٻوڪن ۽ نخلستانن ۾ جن جا چڱا رس پريا آهن؟ توهان بهار ڪوئي فخر سان انهن ۾ عمارتون تعمير ڪريو ٿا، الله کان ڊڄو ۽ منهنجي اطاعت ڪريو. انهن بي لغام ماڻهن جي اطاعت نه ڪريو جيڪي زمين ۾ فساد برپا ڪندا آهن، ۽ ڪا اصلاح نه ڪندا آهن.“

فَلَمَّا نَسُوا مَا كُنُوْا اٰبَادًا ۚ فَنَحْنُ اَعْلٰیهِمْ ۚ اَبْوَابُ
كُلِّ شَيْءٍ ۚ حَتّٰی اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اَوْتُوا ۚ اَخَذْنَاهُمْ
بَغْتَةً ۚ فَيَاذَاهُمْ ۚ مَّجْلِسُوْنَ ۚ فَفُطِّعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۚ

(انعام: ۴۳ کان ۴۴)

ترجمو:- ”پوءِ جڏهن انهن هن نصيحت کي چيڪا انهن کي ڪئي وڃي هئي، وساري ڇڏيو ته اسان هر طرح جي خوشحالي جا دروازا انهن لاءِ کولي ڇڏيا، ايستائين جو جڏهن هو انهن بخشش ۾ جيڪي انهن کي عطا ڪيون ويون هيون خوب مڱن ٿي ويا ته اوچتو اسان انهن کي پڪڙي ورتو ۽ هينئر حال هي هو جو هو هر خسر کان مايوس هئا. اهڙي ريت اهڙن ماڻهن جي پاڙ ڪهي وڃي جن ظلم ڪيو هو ۽ تعريف آهي الله رب العالمين جي لاءِ.“

حَافِظِي إِذَا أَخَذْتَ الْأَرْضَ زُخْرُفَهَا وَازْبَنَّتْ وَطَنَ آهَاتِهَا أَتَقَرُّونَ عَلَيْهِهَا أَلَيْهَا أَسْرُنَا تَسْلَا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لُّشْرًا تَغْنَمُ يَا لَاسْمِ.

(يونس : ۲۴)

ترجمو:- ”پوءِ ڪن انهيءَ وقت جڏهن زمين پنهنجي بهار تي هئي ۽ ٻوڪون (خوب) ساوڪ سڙي هنيو پيشيون هيون ۽ انهن جا مالڪ سمجهي رهيا هئا ته هينئر اسين انهن مان فائدي حاصل ڪرڻ تي قادر آهيون، اوهان وڃي اوچتو رات جو يا ڏينهن جو اسانجو حڪم اچي ويو ۽ اسان انهن کي اهڙو غارت ڪري ڇڏيو جو هنن ته ڪالهه اتي ڪجهه هونئي ڪين.“

ليڪن جيئن جو اسين بهربائڻن عرض ڪري چڪا آهيون ته اسلام مادي ترقي ۽ مادي وسيلن جي خلاف نه آهي ۽ انهن جي اهميت گهٽ نه ٿو ڪري، بلڪ خدائي نظام جي سائنسي هٿ ٿيندڙ ترقي کي الله تبارڪ و تعاليٰ هڪ نعمت جي حيثيت ڏئي ٿو، ۽ اطاعت ۽ فرمانبرداري جي بدلي ۾ انسانن کي انهيءَ نعمت جي بشارت به ڏئي ٿو.

فَقَالَتْ اَسْتَغْفِرُوكُمْ رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَمَّارًا ۝
 يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِمَا سَأَلْتُمْ
 وَيَخْلُقْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَنَّةً وَجَنَّتٍ ۝ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝
 (نوح : ۱۰ کان ۱۲)

ترجمو:- (حضرت نوح فرمائي ٿو ته) مان قوم کي
 چيو ته توهان پنهنجي پروردگار کان مغفرت طلب ڪريو. بيشڪ
 اهو مغفرت قبول ڪرڻ وارو آهي. هو توهان تي ڏاڍا ڏاڍا منهن
 وسائيندو ۽ مال ۽ اولاد سان توهان کي قوت بخشيبدو ۽ توهان
 لاءِ باغ ٺاهيندو ۽ انهن ۾ توهان لاءِ واه، وهائيندو.
 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا
 عَلَيْكُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا رَيْبَ وَلَا كِيفَ كَذَّبُوا
 فَخَذَّهَا لَهُمْ يَمَانًا كَذَّبُوا لَكَ سِوَاهُ ۝

(الاعراف : ۹۶)

ترجمو:- ”جيڪڏهن ٻوڙن جا ماڻهو ايمان آڻين ها ۽
 برهمڙگاري واري هلت هلن ها ته اسن انهن تي آسمان ۽ زمين
 کان برڪتن جا دروازا کولي ڇڏيون ها، مگر انهن ته انهيءَ
 کي رد ڪيو، تنهن ڪري اسان انهن کي انهيءَ بري ڪمائي
 جي نتيجي ۾ پڪڙي ورتو جيڪا هو ڪري رهيا هئا.“

مادي ترقي اصل شئي نه آهي ايڪن اصل شئي اهو
 دنياڌي تصور آهي جنهن مٿان مادي ۽ صنعتي ترقي جي عمارت
 ٺهي راس ٿي ٿي ۽ زندگي جا اهي اصول آهن جن کي هڪ
 معاشري ۾ مقام ۽ مرتبو حاصل هوندو آهي. انهن اصولن تي
 پوري طرح عمل ڪرڻ جي نتيجي ۾ انساني تهذيب جون خوبيون
 ۽ خاصيتون ٻيون ٻيون اوسر وٺنديون آهن.

اسلامي معاشري جي شروعات ۽ ارتقا جو فطري نظام
 اسلامي معاشري جو هڪ تحريڪي بنياد تي قائم ٿيڻ ۽
 انهيءَ جو هڪ وڌندڙ ويجهندڙ نظام جي حيثيت اختيار ڪرڻ،
 اهي ٻئي خوبيون گڏجي اسلامي معاشري کي هڪ قسم جو
 نرالو ۽ لائسي معاشرو بنائي ڇڏين ٿيون. جنهن سان اهي نظريا
 ۽ رجحان لاڳو ٿي نه ٿا سگهن جيڪي جاهل معاشرن جي
 قيام ۽ انهن جي وڌندڙ ويجهندڙ فطرت لاءِ مناسب هوندا آهن
 اسلامي معاشري جي ولادت هڪ تحريڪ جي جدوجهد جو
 ڦل هوندو آهي. هي تحريڪي نظام پنهنجي اصول مطابق برابر
 برسر عمل هوندو آهي، هيءَ تحريڪي معاشري جي هر هڪ
 فرد جي قدر و مست ۽ مرتبي ۽ مقام جو پتو ڏيندي آهي،
 ۽ انهيءَ کان پوءِ انهيءَ اصل قدر ۽ قيمت جي روشنيءَ ۾
 هر فرد جي اصل ڊيوٽي ۽ اجتماعي حيثيت وارو مقام پڻ طئي
 ڪندي آهي. جڏهن تحريڪ جي اصل وجود مان هي معاشرو
 حتم وٺي ٿو انهيءَ تحريڪ جو فڪري ۽ عملي مرڪز حنان
 اصل رهه ٿي حاصل ٿئي ٿي، هن فني دنيا کان ٻاهر ۽ انساني
 ڊائري کان مٿي هوندو آهي. هيءَ تحريڪ در اصل انهيءَ عقيدتي
 حي ڇرندڙ ٻرندڙ تصوير هوندي آهي، جيڪو الله تعاليٰ جي
 طرفان انسان تي نازل ڪيو ويو آهي ۽ جيڪو انسان کي
 ڪائنات زندگي ۽ انساني تاريخ جي باري ۾ مخصوص تصور
 ڏئي ٿو. زندگيءَ جي قدرن ۽ مقصدن جو نئون مفهوم عطا
 ڪري ٿو ۽ جدوجهد جو مخصوص طريقو سيکاري ٿو جيڪو
 انهيءَ حي اجتماعي مزاج جي ترجماني ڪري ٿو. انهيءَ دليل
 جي روشنيءَ ۾ هي ڳالهه ظاهر ٿي ته اها بنيادي طرح تحريڪ
 پيدا ڪندڙ قوت حتم جي قبض سان تحريڪ وجود ۾ اچي
 ٿي، انهيءَ جي جملون جو مرڪز انسان ذات نه هوندي آهي

۽ نه مادي ڪائنات جو ڪو ڪنڊ پاسو انهيءَ قوت جي حرارت
۽ سرگرميءَ جو سرچشمو هوندو آهي، بلڪه جيئن جو اسان
مٿي عرض ڪيو آهي ته اهو ”محرك“ زمين جي گولي کان
ماورا ۽ انساني جهان کان جيڪو مٿاهون جهان آهي، اتان
انهيءَ جا حڪم صادر ٿين ٿا. بس اهڙي اها خاص خوبی آهي
جيڪا اسلامي معاشري ۽ انجي مڪمل مزاج کي ٻين مڙني
معاشرن کان اوچو مقام عطا ڪري ٿي.

اسلامي تحريڪ جا قطار ۽ مرحلا ۽ انهن جو مخصوص عملي نظام

هي غير مادي عنصر جيڪو خدا جي تقدير سان غيب
حي پردي کان وجود ۾ اچي ٿو، انهيءَ جي وجود ۾ اچڻ
کان پهريائين انسان جو ذهن بالڪل خالي هوندو آهي ۽ ان
جي شروعات ۾ به انسان جي ڪنهن ڪوشش کي دخل نه
هوندو آهي. انهيءَ عنصر جي مطالبي جي نتيجي ۾ ئي تحريڪ
هڪ اسلامي معاشري جي بچ چٽل لاءِ پهريون قدم ڪشي آهي
۽ انهيءَ سان گڏوگڏ ئي انهيءَ جي طرفان ”انسان سازيءَ“
جو عمل شروع ٿي ويندو آهي. اهڙيءَ ريت هڪ اهڙي انسان
جي ٺهڻ جي مهم شروع ٿي ويندي آهي جيڪو انهيءَ عقيدتي
تي ايمان رکندڙ هجي جنهن جو المقادير غيب کان ٿو آهي ۽
جنهن کي مڪمل طرح تقدير خداوندي جاري فرمايو آهي.
جيڪڏهن هڪ انساني فرد به انهيءَ عقيدتي تي ايمان آڻي ٿو
ته اصولي طرح اسلامي معاشري جو بنياد پئجي وڃي ٿو. اهو
اڪيلو ماڻهو انهي نئين عقيدتي کي قبول ڪرڻ بعد انهيءَ کي
صرف پنهنجي دل ۽ دماغ جي چؤدياري جي سونهن بنائي
ٿو ڇڏي مگر انهيءَ عقيدتي جي آڌار تي مٿان عمل ۾ ڪڍي
پئي ٿو. انهيءَ عقيدتي جي اهڙي فطرت هوندي آهي، ۽

هڪ صحتمند ۽ عملي تحريڪ جي اهائي فطرت هوندي آهي. جنهن بزرگ و برتر قوت انهيءَ عقيدتي جو چراغ انسان جي دل ۾ روشن ڪيو آهي، اها خوب ڄاڻي ٿي ته هي عقيدو دل جي واديءَ کان ٻاهر اچي انساني ڪائنات جي هڪ هڪ چٻي مٿان پنهنجا نشان چٽي پوءِ دم پٽيندو، ۽ نور جي اها پهرين لات جهڙن جي صدقي دل جي دنيا عقيدتي جي نور سان منور ٿيندي آهي. انهيءَ جي روشنيءَ پڪڙي هڪ سڄي جهان ۾ ڦهلجي ويندي.

انهيءَ عقيدتي تي ايمان آڻڻ وارن جو تعداد جڏهن ٽن ٽائين وڃي پهچندو آهي ته پوءِ اهو عقيدو انهن کي هي پڌاڻيندو آهي ته ”اوهن هينئر هڪ معاشرو ٿي پيا آهيو..... هڪ جدا اسلامي معاشرو.....“ انهيءَ جاھل معاشري کان ممتاز معاشرو جيڪو انهيءَ عقيدتي کي تسليم نه ٿو ڪري ۽ جنهن ۾ انهيءَ عقيدتي جي بنيادي اصولن کي مٿاهون مقام حاصل نه هوندو آهي. (اهي بنيادي اصول جن جو مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون). هينئر اسلامي معاشرو عملي طرح وجود ۾ اچي چڪو آهي، اهي ئي ئي ماڻهو وڏي ڏهه ٿي ويندا آهن ۽ ڏهن جي جدوجهد مان سو — هزار — ٻارهن هزار ٿي ويندا آهن، ۽ اهڙيءَ ريت اسلامي معاشري جي ڍانچي جي تشڪيل ٿيندي ويندي آهي، ۽ انهيءَ جون پاڙون پختيون بيهديون وينديون آهن. انهيءَ تحريڪي ترقي جي دوران جهالت سان به ڪشمڪش شروع ٿي چڪي هوندي آهي، هڪ طرف اهو تازو وجود ۾ آيل، معاشرو هوندو آهي جيڪو عقيدتي ۽ تصور جي لحاظ کان، زندگيءَ جي اصولن ۽ تهذيبي معيارن جي لحاظ کان پنهنجي تنظيمي جوڙجڪ ۽ نرالي وجود جي لحاظ کان جاھل معاشري کان جدا ٿي چڪو هوندو آهي، ۽ ٻئي طرف جاھل معاشرو

هوندو آهي جنهن جي اندر مان اسلامي معاشرو موزون ماڻهن
 کي ڇنڊي ڇاڻي پنهنجي وجود ۾ جذب ڪندو آهي. هيءَ تحريڪ
 انهيءَ درمياني مرحلي ۾ (انهيءَ درمياني مرحلي جي مدت
 اها آهي جڏهن اسلامي معاشري جو بنياد نئين سر قائم ٿيندو
 آهي ۽ اڳتي هلي پنهنجي پيرن تي بيهي هڪ نمايان مقام
 حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ۾ رڌل هوندو آهي) پنهنجي معاشري
 جي هر هڪ فرد جي خوب چڱيءَ طرح آزمائش ڪري چڪي
 هوندي آهي ته صرف ايترو پر اها تحريڪ معاشري ۾ هر فرد
 کي اهوئي مرتبو، مقام ۽ اهميت ڏيندي آهي جنهن جو هو
 اسلامي ميزان ۽ اسلامي معيار جي لحاظ کان حقدار هوندو آهي
 معاشري جي طرفان خود بخود هن جي انهيءَ مرتبي ۽ مقام جو
 اعتراف ڪيو ويندو آهي ۽ هن کي هن ڳالهه جي ضرورت پيش
 نه ايندي آهي ته هو خود پاڻ اڳتي وڌي پنهنجي اهلست جو
 ثبوت پيش ڪري ۽ انهيءَ ڳالهه جو اعلان ڪندو وٽي، ٻاڪ
 سندس عقيدو ۽ اهي مقدس اصول، جن کي هن جي ذات تي
 ۽ هن جي معاشري تي بالاتري حاصل هوندي آهي، اهي هن
 کي مجبور ڪندا آهن ته هو پنهنجو پاڻ کي انهن نظرن کان
 لڪائي رکي جيڪي هن جي چؤطرف انهيءَ مقصد لاءِ ڪڍي
 رهيون آهن ته هن جي ڪلهن مان ڪنهن ذم دار عهدي جو
 بار وٺو وڃي. ليڪن تحريڪ — جيڪا اسلامي عقيدي جو
 طبعي نتيجو ۽ انهيءَ جي ڪڪ مان جنم وٺندڙ معاشري جو
 جوهر آهي — اها پنهنجي ڪنهن به فرد کي گمنامي جي
 ڪوشش ۾ ضايع ڪرڻ لاءِ تيار نه هوندي آهي. هن تحريڪ جي
 هر فرد لاءِ ضروري آهي ته هو سرگرم عمل هجي، هن جي
 عقيدي ۾ جوش ۽ خروش هجي هن جي رت ۾ گرمي هجي،
 هن جو معاشرو انقلابي عمل مان آشنا هجي ۽ انهيءَ چاق

و چو بند معاشري جو هر فرد ماضيءَ جي آب و انگر مضطرب
۽ بي قرار هجي، ۽ انهيءَ جهالت جو ڀرپور مقابلو ڪري،
جيڪا سندس ماحول کي پنهنجي ڀاڱي ۾ جهليو پئي آهي،
جنهن جا رهيل ڪهل اثر خود هن جي پنهنجي نفس ۾ ۽ سندس
دوستن جي مزاج ۾ اڃا سوڌو موجود آهن. بس اها ڪشمڪش
هڪ دائمي ڪشمڪش آهي. اهوئي مفهوم آهي هن ارشاد نبي
ﷺ جو، جنهن ۾ فرمانو ويو آهي ته جهاد قيامت تائين پيو
جاري رهندو.

ٻنهنجي سفر جي دوران تحريڪ کي جن لاهن ڄاڙهن مان گذرڻو پوي ٿو دراصل انهن جي هالنن کي ڏسي هيءَ فيصلو ڪري سگهيو آهي ته تحريڪ واري معاشري ۾ هر هڪ رڪن ۽ فرد جي ڪهڙي حيثيت آهي ۽ هن جي ڪم جو دائرو ڪهڙو آهي. هي ڳالهه ڪڏهن به ڌيان تان هٽڻ نه گهرجي ته فردن جي ذميداري وارن منصبن ۽ عهدن ۽ فرضن جي وچ ۾ زبردست قسم جي هڪجهڙائي ۽ هم آهنگي جي آڌار تي ئي تحريڪ ٻنهنجي نشان منزل تائين پهچي سگهي ٿي. اسلامي معاشري جي آغاز ۽ واڌ ويجهه جو اهو انداز ۽ ٻنهنجي منزل رسڻ وارو هي نمونو، اهي ٻئي اهڙيون ٻيڙيون خاصيتون آهن، جنڪي انهيءَ معاشري جي وجود ۽ ترڪيب کي، انهيءَ جي مزاج ۽ شڪل کي، انهيءَ جي نظام ۽ انهيءَ جي عملي پروگرام کي ٻين سڀني معاشرن کان مٿاهون مقام عطا ڪن ٿيون، نه صرف ايترو پر هن کي هڪ منفرد ۽ نرالي حيثيت جو مالڪ بنائڻ ٿيون. انهيءَ سمجهائي کان پوءِ هي سوال هن بحث مان ئي خارج ٿي وڃي ٿو ته ڪو ٻين اجتماعي نظرين جي ذريعي به اسلامي معاشري ۽ انجي مڙني خوبين ۽ چڱاين کي حاصل ڪري سگهجي ٿو، جن جو هيٺ ۾ اسين ذڪر ڪري چڪا آهيون.

يا وري ڪنهن اهڙي نظام تعليم جي ذريعي انهن کي سمجهي سگهجي ٿو جيڪو انهيءَ معاشري جي فطرت جي خلاف هجي ۽ نه ائين ممڪن آهي جو ڪنهن ٻئي نظام حيات کان اتارا اصول حاصل ڪري اهڙو معاشرو قائم ڪري سگهجي ٿو.

اسلامي تهذيب سڄي انسانيت جي ميراث آهي
عام انداز کان پاسيرو ٿي اسان ”تهذيب“ جي جيڪا تعريف ڪئي آهي، انهيءَ جي روشنيءَ ۾ اسلامي معاشرو رڳو هڪ تاريخي مرحلي جو ٿي نالو نه آهي، جنهن کي صرف ماضيءَ جي ورڇن ۾ تلاءُ ڪري سگهجي ٿو. بلڪ هيءُ موجوده دور جي طالب ۽ آئندڙي جي آرزو ۽ تما آهي. هي اهو گوهر مقصود آهي جنهن سان سڄي انسانيت اڄ به شرف ياب ٿي سگهي ٿي ۽ سڄي دنيا انساني ايمان جي آثار تي جهالت جي انهيءَ اوهاري ڪوٽ جون ديوارون ٻڌجي آرند ٿي سگهي ٿي جنهن ۾ اڄ اها قيد آهي. انهيءَ ڪاري ڪوٽ ۾ اهي قومون به اڄ جيڪڏهن پون آهن جيڪي صنعتي ۽ اقتصادي ترقيءَ ۾ ٻين قومن حزن امام آهن ۽ اهي به جيڪي پوئتي پيل ۽ ڪمزور آهن. اهي قدر ۽ اصول جن جو مختصر لفظن ۾ اسين ذڪر ڪري آيا آهيون، اهي دراصل انساني قدر ۽ اصول آهن. انسانيت انهن اصولن جي حڪمرانيءَ ۽ تابناڪي صرف هڪڙي دور ۾ ڏسي آهي ۽ اهو هو ”اسلامي تهذيب جو دور“ — هتي ”اسلامي تهذيب“ بيان ڪرڻ مان اسانجو مطالب اها تهذيب آهي جنهن ۾ هنن قدرن ۽ اصولن کي پوري طرح حڪمراني حاصل هجي. انجي خلاف اهڙي تهذيب جيڪا انهن اصولن کان خالي هجي ته پوءِ انهي صفت ۽ سائنس ۾ کڻي ڪيتري به ترقي هجي. ليڪن اها تهذيب اسلامي تهذيب هرگز ٿي نه ٿي سگهي.

اهي قدر ۽ اصول رڳو خيالي بلا نه آهن پر نهن کان وٺي چوٽيءَ تائين عملي قدر ۽ اصول آهن ۽ انهن جو تعلق حقيقت واري دنيا سان آهي. انسان جڏهن به صحيح اسلامي مفهوم جي روشنيءَ ۾ انهن اصولن تي عمل ڪندو ته پنهنجي مقصد کي حاصل ڪري وٺندو، انهن اصولن کي هر ماحول ۾ عملي جامو بهرائي سگهجي ٿو. ٻوڏ ڪئي اتي ڪهڙو به نظام موجود هجي، ۽ صحت ۽ سائنس ۾ انهيءَ معاشري کي ڪهڙي به ترقي ڪئي هجي، اهي اصول ”زمين جي خلافت“ واري ڪمڻن ۾ عمل ۾ انسان جي ترقي جي راءِ ۾ ڪا به رڪاوٽ نه ٿا وجهن. چوڻه اسلامي عقيدي جي فطرتي اهڙي آهي جو هر لحاظ ۽ هر بهاو کان ترقيءَ جي بهرائي ڪري ٿو. ايڪن انهيءَ سان گڏوگڏ زندگيءَ جا هي اصول انهن ملڪن ۽ معاشرن ۾ خاموش تعاشي ٿي رهڻ تي به راضي ٿي نه ٿا سگهن جيڪي ملڪ ۽ معاشرا اخلاقي لحاظ کان پستيءَ ۾ آهن. چوڻه اسلامي تهذيب هڪ عالمگير تهذيب آهي ۽ اها هر ماحول ۾ ۽ هر خطي ۾ پنهنجو اوج حاصل ڪري سگهي ٿي. ايڪن انهن ئي نشانن سان جيڪي سن سيني کان ترقي ۽ پنهنجي شان ۾ پن سڀني کان اوچا آهن. ٻوڏ رهي پن معاشرن جي مادي ترقي ۽ وڌو وڃهه جي ڪري، انهن جي ڪا حد بندي ڪرڻ يا لڪو ڪڍڻ نه هرگز ممڪن نه آهي، چوڻه مادي ترقي ته هر ماحول ۾ انهن ئي صلاحيتن ۽ قوتن کي اوسر بخشيندي آهي جيڪي عملي طرح اني موجود هونديون آهن.

انهيءَ سجهڻيءَ مان هي ڳالهه واضح ٿي وڃي ته اسلامي معاشرو پنهنجي مذهبي ۽ صورت، پنهنجي ايراضي ۽ وسعت، ۽ پنهنجي طرز زندگيءَ جي لحاظ کان نه بلاشبه هڪ جامد ۽ نه تبديل ٿيندڙ تاريخي تصور نه آهي ايڪن اسلامي معاشري جو

وجود ۽ انجي تهذيب لازماً اهڙن اصولن سان جڙيل هوندي آهي. جيڪي حد درجي نوس، نه تبديل ٿيندڙ ۽ انساني تاريخ جا اٺل حقائق هوندا آهن. زندگي جي انهن حقائق کي جڏهن اسين تاريخي حقائق ڪري ڪوٺيندا آهيون ته انهي مان اسانجو مطلب صرف ايترو هوندو آهي ته اهي اصول تاريخ جي هڪ خاص مرحلي ۾ پنهنجو جنم وٺي چڪا آهن، ۽ انسان انهن کي ٻلي يت ڄاڻي سڃاڻي ٿو. انهن اصولن کي تاريخي قدر قرار ڏيڻ جو هي مقصد هرگز نه آهي ته ڪو هي تاريخ جا ٻندا ڪيل آهن.

حقيقت اها آهي ته اهي قدر پنهنجي فطرت جي لحاظ کان ڪنهن خاص زماني سان سانڍيل نه آهن. بلڪن هر دور لاءِ آهن، ۽ هي انسان ذات وٽ انهيءَ ازلي سرچشمي کان نازل ٿيا آهن جيڪو ”زيندگي مردڙ“ آهي. جيڪو انساني دائري کان ٻاهر بلڪه خرد مدي ڪائنات جي دائري کان ٿي ماورا ۽ بالاتر آهي.

اسلامي تهذيب ڄڻ هادي شڪايتون زماني ۽ ماحول مطابق تبديل ٿينديون رهنديون آهن.

اسلامي تهذيب پنهنجي مادي ۽ ظاهري تنظيم لاءِ گوناگون ۽ جدا جدا شڪايتون اختيار ڪري سگهي ٿي. بلڪن هن تهذيب جو جن اصولن ۽ قدرن تي بنياد رکيل آهي، اهي بي شڪ دائمي ۽ جامد قدر ۽ اصول آهن. اهو انهيءَ ڪري جو اهي اصول هن تهذيب جا حقيقي ٿيا ۽ پشيمان آهن، ۽ اهي آهن — صرف خدا جي بندگي، عقده توحيد جي بنياد تي انساني اجتماع، ماديت تي انسانيت جو غلبو، انساني قدرن جي ترقي ۽ انهن اصولن جي روشنيءَ ۾ انسان جي اندر واري حيوان مٿان غلبو ۽ انسانيت جو عروج، خدائي نظام جو

احترام، زمين تي خداوند قدوس جي خلافت جو قيام، الله تبارڪ و تعاليٰ جي تعليم ۽ هدايت مطابق زندگي گذارڻ، خلافت جي سڀني ڪمن ڪارن ۾ صرف الله جي شريعت جو نافذ هجڻ ۽ خدائي قانون جي حڪمراني !!!

جيئن جو مٿي ٻڌائي چڪا آهيون ته اسلامي تهذيب، دنيا داري ۽ مادي نظامن جي ڪاروبار هلائڻ لاءِ انهن صلاحيتن کي استعمال ۾ آڻيندي آهي جيڪي عملي طرح ڪنهن ماحول ۾ موجود هونديون آهن. انهيءَ ڪري اسلامي تهذيب جيون مادي صورتن ۽ خاڪا جن جي تعمير ابدي اصولن ۽ قدرن جي بنياد مٿان ٺهيل هوندي آهي، اڪثر انهيءَ جي باوجود، صنعتي، اقتصادي ۽ سائنسي ترقي جيڪا مختلف درجن ۽ مرحلن ۾ پئي ٿيندي آهي، انهيءَ جو اثر اسلامي تهذيب جي مادي شڪلن تي بهرحال پئي ٿو. تنهن ڪري ان جي شڪلن ۽ خاڪن ۾ اڳتار تبديلي اچڻ هڪ اڻ ٿر ڳالهه آهي، بلڪ هي تبديلي بچاءُ خود هي ضمانت موجود ڪري ڏئي ٿي ته اسلام ۾ اهڙيءَ اهڪڙيءَ ۽ گجائش موجود آهي اهو هر قسم ۽ هر سطح جي ماحول ۾ داخل ٿي. انساني زندگي کي پنهنجي منشا مطابق ڪا صورت بخشي سگهي ٿو. اسلامي تهذيب جي ظاهري ۽ خارجي صورتن ۾ جيڪا اهڪڙيءَ تبديلين جوڳي جيڪا حالت موجود آهي، ۽ اسلامي عقيدو جيڪو تهذيب جو سرچشمو آهي، انهيءَ مٿان ماحول کان متاثر ٿي ڪا ڳالهه مڙهي ڪانه ويندي آهي بلڪ جيڪا به قدرتي طرح مادي تبديلي ايندي آهي اها خود انهيءَ عقيدتي جي فطرت ۽ مزاج جي تقاضا هوندي آهي. اهو ته هي ڳالهه پيش نظر رهڻ گهرجي ته ڪنهن شئي جي اڳڪٿدار هئڻ جي هي معنيٰ نه آهي ته انهيءَ کي سڀال مادي ۾ تبديل ڪيو وڃي. لڳ ڀڳ ۾ ۽ اهڙي ريت وهي پائي وانگر ئي هاڻ ۾ تمام وڏو فرق آهي.

اسلام وچ آفريڪا جي مرڪز ۾ وڃي انگ اگهاڙين قومن ۾ تهذيب جو بنياد وڌو هو، ۽ انهيءَ جو اثر اهو ٿيو جو جتي جتي ۽ جيئن جيئن هو اسلام کان متاثر ٿي ٿيا تيئن هو اگهارپ ڇڏي سترپوش ٿي ويندا هئا، ۽ اگهاڙا گهمندڙ ماڻهو ڪپڙا پائي تهذيب جي دائري ۾ داخل ٿي ويندا هئا، هي سڀ ڪجهه اسلامي تعليم جوئي ڪرڻ جو هيو. هي انهيءَ تعليم جو اثر هو جنهن انساني فڪر کي گوشه نشيني ۽ تنهائي کان ٻاهر ڪڍي پڌرين ۽ چڙين حقيقتن کان روشناس پئي ڪرايو. انساني ذهن کي جوت بخشي ۽ انسانن کي هن لائق پئي بنائي ڇڏيو ته هو ڪائنات جي مادي خزانن کي پنهنجي استعمال ۾ آڻي سگهن. اسلامي تهذيب جي زير اثر ماڻهو، قبلي ۽ برادري جي محدود دائرن مان ٻاهر نڪري امت ۽ امت جي دائري ۾ داخل ٿي پئي ويا، ۽ غارن ۾ ويهي سورج ديوتا جي پوڄا ڪرڻ جي بجاءِ پروردگار عالم جي آڏو ڪنڌ جهڪائڻ ٿي لڳا. — بس پوءِ انهيءَ عظيم انقلاب جو نالو تهذيب نه آهي ته پوءِ تهذيب ڪهڙي بلا جو نالو آهي؟ هي انهيءَ خاص ماحول جي تهذيب آهي جيڪو ماحول پنهنجي دائري اندر عملي طرح موجود وسيلن ۽ ذريعن تي اعتماد ڪري ٿو. جيڪڏهن اسلام ڪنهن پئي ماحول ۾ داخل ٿيندو ته اتي هو پنهنجي تهذيب کي اها شڪل ڏيندو جيڪا انهيءَ ماحول جي وسيلن ۽ ذريعن ۽ انهيءَ ۾ عملي طرح موجود ملاحتن کي استعمال ڪرڻ ۽ انهن کي پاڻ وڌيڪ ترقي ڏيڻ ضروري آهي. مطلب ته اسلامي طرز زندگي جي تحت تهذيب جو قيام ۽ فروغ، صنعتي، اقتصادي ۽ علمي ترقي جي ڪنهن مخصوص مديار تي دارومدار نه ٿو رکي، تهذيب جتي به قائم ٿيندي، اتان جي مادي وسيلن ۽ امڪانن کي ٺاهي لڳي استعمال ۾

آئيندي ۽ انهن کي پاڻ وڌيڪ ترقي ڏيندي. انهن جي گهربل مقصدن کي اعليٰ ۽ اوچي حيثيت عطا ڪندي، ۽ جتي مادي وسيلو ۽ امڪان موجود نه هوندا، اتي تهذيب خود انهن وسيلن ۽ امڪانن کي موجود ڪري ڏيندي ۽ انهن جي واڌاري ۽ ترقي جو انتظام ڪندي. ليڪن انهي تهذيب جو بنياد بهرحال پنهنجي ابدِي پائدار ۽ مستقل اصولن تي ئي قائم ٿيندو، ۽ انهي ذريعي سان جيڪو اسلامي معاشرو وجود ۾ ايندو انهي جو مخصوص مزاج ۽ مخصوص تحريڪي نظام بهرحال ۾ باقي رهندو، اهوئي مزاج ۽ تحريڪي نظام جيڪو اسلامي معاشري جي وجود ۾ اچڻ کان پوءِ پهرئين ڏينهن کان ئي ٻين سمورن جاهل معاشرن جي مقابلي ۾ ممتاز ۽ نرالي حيثيت جو مالڪ هوندو آهي.

”صبغة الله ومن احسن من الله صبغة؟“

باب اڏون

اسلام ۽ ثقافت

جهن باب ۾ اسين ٻڌائي چڪا آهيون ته اسلام جي پهرئين رڪن جو پهريون حصو هي آهي ته بندگي ۽ مڪمل ٻانهپ صرف الله تبارڪ و تعاليٰ لاءِ خاص آهي ۽ لا اله الا الله ۾ انهيءَ مفهوم ۽ تقاضا جي شهادت ادا ڪئي ويندي آهي. انهيءَ رڪن جو ٻيو حصو هي آهي ته انهيءَ بندگي جو تفصيل ۽ صحيح ڪيفيت ڄاڻڻ لاءِ رسول الله ﷺ جي ذات گراميءَ جي طرف رجوع ڪيو وڃي. ”محمد رسول الله“ (ﷺ) جي شهادت (گواهيءَ) ۾ انهيءَ حقيقت جي طرف اشارو ڪيو ويو آهي. الله جي ڪامل بندگيءَ جي عملي صورت هيءَ آهي ته صرف الله تبارڪ و تعاليٰ جي ذات کي اعتقاد، عمل ۽ قانون مطلب ته هر لحاظ کان معبود تسليم ڪيو وڃي. ڪنهن مسلمان جو هي عقيدو هرگز ٿي نه ٿو سگهي ته الله تبارڪ و تعاليٰ کان سواءِ ڪنهن ٻئي کي به خدائي جو منصب حاصل آهي، ۽ نه مسلمان رهندي هڪو شخص هي تصور به ڪري سگهي ٿو ته خدا کان سواءِ ڪنهن مخلوق جي به عبادت ڪري سگهجي ٿي يا ڪنهن کي حاڪميت جو مقام ڏئي سگهجي ٿو. گذريل صفحن ۾ اسين هي ڳالهه به واضح ڪري آيا آهيون ته هروديت عقيدتي ۽ عبادتن جو صحيح مفهوم ۽ مطلب ڇا آهي. هلندڙ باب ۾ اسين اهو ٻڌائينداسين ته حاڪميت (Sovereignty)

جو صحيح مفهوم ڪهڙو آهي ۽ انهيءَ مفهوم جو ثقافت (Culture) سان ڪهڙو تعلق آهي؟

خدائي شريعت جي حد

اسلامي نظريي مطابق الله جي حاڪميت جو مفهوم رڳو ايترو ئي نه آهي ته قانوني حڪم الله تبارڪ و تعاليٰ کان ورتا وڃي ۽ پوءِ پنهنجن فيصلن ڪرائڻ خاطر انهن حڪمن کان مدد ورتي وڃي ۽ فيصلا انهن مطابق ڪيا وڃن. اسلام ۾ خود ”شريعت“ جو مفهوم به صرف قانوني حڪمن جي دائري تائين محدود نه آهي، نه صرف ايترو پر انهيءَ جو دائرو حڪمراني جي اصولي ضابطن، انهيءَ جي نظام ۽ انجي مخسف صورتن ۽ نمونن تائين به محدود نه آهي. شريعت جو هي محدود ۽ تنگ تصور، اسلامي شريعت ۽ اسلامي نظريي جي صحيح ترجماني نه ٿو ڪري، اسلام جنهن شئي کي شريعت الاهي ڪوٺي ٿو، اها انهيءَ پوري اسڪيم تي حاوي آهي، جيڪا الله تعاليٰ انساني زندگي جي تنظيم لاءِ جوڙڻ فرمائي آهي، انهيءَ جو دائرو ايترو ڪشادو آهي جو فڪر ۽ نظر جا سڀ قانون قاعدا ۽ حڪمرانيءَ جا اصول انهيءَ ۾ شامل آهن، اخلاق ۽ تدن جا اصول به انهيءَ دائري ۾ اچي وڃن ٿا، نه صرف ايترو پر زندگيءَ جي معاملات جا قانون ۽ علم و فن جا اصول به انهيءَ جي اثر تحت آهن. مطلب ته خدائي شريعت انساني فڪر ۽ نظر جي هر هڪ اصول ۽ زاوئي مان هر طرح حاوي آهي.

توهان شور ڪريو ته شريعت الاهيءَ جو دائرو ايترو وسيع آهي جو ذات خداوندي جي باري ۾ انساني تصور هجي يا ڪائنات جي باري ۾ هن جو نقطه نظر، مادي دنيا هجي، جيڪا انسان جي سمجهه ادراڪ ۽ مشاهدي جي زد ۾ آهي، يا ماورا طبعيت حقيقون جيڪي انسان جي سمجهه کان مٿي

آهن، زندگيءَ جو نڪوئي دائرو هجي يا تشريعي، انسان جي حقيقت ۽ ماهيت جو سوال هجي يا هن ڪائنات ۾ خود انسان جي حيثيت جو بحث، — شريعت اسلامي زندگيءَ جي انهن مڙني معاملن ۽ حقيقتن سان بهرحال بحث ڪري ٿي. اهڙيءَ ريت زندگيءَ جي عملي شعبن مثلاً سياست ۽ معاشرت، اقتصاديات ۽ عدالت، ۽ انهن جي بنيادي اصولن ۽ قاعدن جي رهنمائيءَ کان به اسلامي شريعت منهن نه ٿي موڙي. نه صرف منهن نه ٿي موڙي بلڪ اسلامي شريعت اهو پڻ چاهيندي آهي ته انهن ۾ به رب ذوالجلال جي قانون ۽ حڪم جي عملداري قائم هجي انهيءَ سان گڏوگڏ اها پنهنجي عملداري انهن قانوني حڪمن تي به قائم ڪرڻ چاهي ٿي جيڪي زندگيءَ جي انهن عملي شعبن جي تنظيم ڪن ٿا. (هي اهڙي شئي آهي جنهن کي عام طرح اڄ ڪلھ ”شريعت“ ڪوٺيو ويندو آهي) حالانڪ شريعت جو هي تنگ ۽ محدود مفهوم انهيءَ وسيع ۽ جامع مفهوم جي ترجماني هرگز نه ٿو ڪري سگهي جيڪو اسلام ۾ اختيار ڪيو ويو آهي. اخلاق ۽ زندگيءَ جي ڪاروبار جي قاعدن قانونن ۾ هن شريعت جي ڪار فرمائي هوندي آهي، ۽ انهن قدرن ۽ پيمانن جي ذريعي هن شريعت جو اظهار ٿيندو آهي جيڪي معاشري ۾ موجود هوندا آهن، ۽ جيڪي اجتماعي زندگيءَ ۾ ماڻهن ۽ شين ۽ انهن جي عملن جي وزن ۽ قسمت جو ڪاٺو لڳائيندا آهن. اهڙيءَ ريت هي شريعت علم ۽ فن جي مڙني محنتن ۽ سرگرمين ۾ انهيءَ جو اظهار ٿيندو آهي، انهن ۾ به اسين اهڙي ريت الله جي رهنمائي جا محتاج آهيون جهڙي ريت جديد ۽ محدود مفهوم جي قانوني حڪمن ۾ اسين خدائي هدايت جا محتاج آهيون.

بهرحال جيستائين حڪومت ۽ قانون جي باب ۾ خدا

جي حاڪميت کي تسليم ڪرڻ جو سوال آهي. اهو اسانجي گذريل بحث ۾ واضح ٿي چڪو هوندو. اهي ريت اخلاق ۽ زندگي جي معامن ۽ انساني معاشري جي قدرن ۽ رد ڪرڻ ۽ قبول ڪرڻ جي پٺيان جي باري ۾، خدا جي حاڪميت جي نافذ ٿيڻ جي جيڪا ضرورت آهي، اميد آهي ته انهيءَ جي به ڪجهه نه ڪجهه سمجهائي ڏئي چڪا آهيو، انهيءَ ڪري ته معاشري ۾ حڪمي اصول ۽ قدر موجد هوندا آهن، رد ڪرڻ ۽ قبول ڪرڻ وارا حڪمي پٺيان رائج هوندا آهن، اخلاق ۽ انساني زندگي جي معامن جا جيڪي ضابطا ۽ اصول ڄاڻو هوندا آهن، انهن سمورن جو سڌو سئون تعلق انهن نظرين ۽ تصورن سان هوندو آهي، جيڪي انهيءَ معاشري ۾ غالب هوندا آهن. انهيءَ جون شاخون به انهيءَ سرچشمي مان ڦٽنديون آهن. جتي انهن نظرين جي بنياد ۾ عقيدي جي حڪمراني قائم هوندي آهي.

اسان جيڪا ٻانهن عالم ماڻهن کي نه ڇڏو خود اسلامي تشريح جي زمينن جي لاءِ به حرب ۽ عجب جو ڪارڻ بڻجي، اها هي آهي ته فتنن ۽ فتن جي ميدانن ۾ به اسلامي تصور ۽ خدائي سرچشمي ۽ مرڪز کي ئي مڪمل طرح اسان جو رهسڻ ۽ سندس جو منڍ مٿس گهرجي.

فن ۽ آرٽ جي موضوع تي هڪ مستقل ڪتاب پڌرو ٿي چڪو آهي جنهن ۾ هن موضوع تي هن نقطو نظر سان گفتگو ڪئي ويئي آهي ته سڀ جو سڀ فني ڪاوشون درحقيقت انسان جي تصورن ۽ سندس وجدان جي رد عمل جو تعبير آهن ۽ انسان جي وجدان ۾ هسي ۽ زندگي جي حڪما ۽ جهڙي تصوير موجود هوندي آهي، اهي سڀ ڪاوشون انهيءَ جو عڪس هونديون آهن، پر سڀ ڪاوشون اهڙيون آهن جن کي اسلامي

تصور نه صرف پنهنجي ضابطي هيٺ آڻي ٿو بلڪ هڪ مومن
 ۽ مسلم جي وجدان ۾ انهيءَ جي تخليق به ڪري ٿو. ڇو ته
 ڪائنات بابت اسلامي تصور، انسان جي وجود ۽ زندگي جي
 سڀني شعبن مٿان حاوي هوندو آهي، ۽ انهن سڀني شعبن جو
 پنهنجي خالق سان جڪو تعلق آهي انهيءَ جي ٻڻ رهنمائي
 ڪري ٿو. انهيءَ جو خاص موضوع آهي.

”انسان جي حقيقت ۽ ڪائنات ۾ هن جي حيثيت

هن جو مقصد وجود، هن جو منصبي فرض ۽

هن جي زندگيءَ جا حقيقي اصول ۽ قدر!!“

اهي سڀ اسلامي تصور جا ضروري حصا آهن. ڇو ته
 اسلامي تصور رڳو هڪ فڪري ۽ خالي خولي ڍانچو نه آهي.
 بلڪ هڪ جيئرو جاڳندو فعال، اثر انگيز ۽ محرڪ حقيقت
 جو نالو آهي، جيڪو انهن سڀني جذبن ۽ تاثرن تي پنهنجي
 حڪمراني هلائي ٿو جيڪي انسان جي اندر ۾ همدا همدا
 رهن ٿا. (۱)

مطلب ته فڪر ۽ فن جو اسلامي تصور ۽ ان کي رباني
 سرچشمي سان وابسته ڪرڻ جو بحث هڪ مفصل گفتگو جي
 تقاضا ڪري ٿو ته جيئن انهيءَ مسئلي جي وضاحت سان
 هن بهار ۾ به الله جي ڪامل بندگيءَ جو اظهار ٿئي، ۽ جيئن
 جو اسان هنتر عرض ڪيو آهي ته موجوده دور جي تعليميائت
 ۽ خود مسلمانن لاءِ به (جيڪي الله جي حاڪميت ۽ قانون ساز
 هجڻ تي ايمان رکن ٿا) هي بحث نراو ۽ نهايت دلچسپ
 ثابت ٿيندو.

(۱) هي اقتباس محمد قطب جي ڪتاب ”منهج الفن الاسلامي“
 مان ورتو ويو آهي. مصنف انهيءَ ڪتاب جي طرف اشارو
 ڪيو آهي.

اهي عام جن ۾ انسان خدائي وحي جو پابند آهي
 مسلمان کي هي اختيار حاصل نه آهي ته هو ڪنهن
 اهڙي معاملي ۾ جنهن ۾ و تعلق هستي جي عام تصور، اخلاق
 ۽ دنيا جي معامن، قدرن ۽ ميارن، سياست ۽ اجتماع، معيشت
 جي اصولن ۽ قاعدن، انساني سرگرمين جي بنياد ۽ ان جذبي
 جي معنيٰ سمجهائڻ يا انساني تاريخ جي تعبير سان هجي، الله
 کان سواءِ ڪنهن ٻي ذات ۽ سرچشمي کان رهنمائي ۽ روشني
 حاصل ڪري. ايتري ريت مسلمان هن ڳالهه جو به پابند آهي
 ته هو انهي رهنمائي ۽ روشني کي حاصل ڪرڻ واسطي اهڙي
 مسلمان کي پهچڻو ذريعو بڻهي، جنهن جي دين ۽ تفوي تي
 ڪيس ڀروسو حاصل هجي ۽ جنهن جي عقدي ۽ عمل ۾ تضاد
 ۽ دورنگي نه هجي.

اهي علم جن ۾ انسان خدائي وحي جو پابند نه آهي

البت مسلمان کي هي اختيار حاصل آهي ته هو مجرد
 علمن جي تعليم مسلمانن ۽ غير مسلمانن کان به حاصل ڪري
 سگهي ٿو. مثال طور ڪيميا (Chemistry) طبعيات (Physics)
 حياتيات (Biology) فلڪيات (Astronomy) طب (Medicine)
 صنعت (Industry) زراعت (Agriculture) انتظام
 (Administration) (سو به صرف فني حد تائين) ٽيڪنالاجي،
 جنگي ساز و سامان جو علم (فني لحاظ کان) ۽ انهن جهڙا
 ٻيا عام ۽ فن حياتيڪ اصل اصول اهو آهي ته جڏهن مسلم
 معاشري جو وجود قائم ٿي وڃي ته اهو پاڻ ڪوشش ڪري
 ته انهن سڀني سائنسي ميدانن ۽ علمن ۾ تمام زبردست صلاحيت
 پيدا ڪري. ڇو ته اهي سڀ عام ۽ فن فرض ڪتاب جي حيثيت وٺن
 ٿا. انهن علمن ۾ ڪجهه ماڻهن کي لازمي طور تي زبردست

صلاحيت ۽ مهارت حاصل ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن اهي صلاحيتون پيدا نه ڪيون وينديون ۽ اڙي فضا به موجود نه ڪئي ويندي جنهن ۾ انهن صلاحيتن کي ترقي ڪرڻ جو پورو موقعو حاصل ٿئي، انهن تي باقاعدي عمل ٿئي ۽ انهن جا منهنجي نتيجا نڪرن ته پوءِ سڄو معاشرو مجموعي حيثيت کان گهٽڪار ٿيندو. ليڪن جهيٽائين اهو سڀ ڪجهه ميسر نه ٿئي ته پوءِ مسلمانن کي اجازت آهي ته هو اهي عام ۽ فن ۽ انهن عالمن جي تشريح ۽ سمجهائي مسلمان توڙي غير مسلم کان به حاصل ڪري سگهي ٿو، ۽ مسلم ۽ غير مسلم ٻنهي جي محنتن ۽ تجربن مان فائدو حاصل ڪري سگهي ٿو، ۽ بناڪنهن فرق جي اهي خدمتون مسلم ۽ غير مسلم کي سونپي سگهي ٿو. اهي انهن ڳالهين ۾ شامل آهن جن جي باري ۾ رسول الله ﷺ فرمايو آهي.

”انتم اعلم بامور دنيا ڪم“

(توهان پنهنجي دنوي ڳالهين کي زياده ڄاڻو ٿا)

ڏٺو وڃي ته انهن عالمن جو تعلق انهن شين سان نه آهي جن جو تعلق مسلمانن جي حيات و ڪائنات جي عقيدتي سان آهي، ۽ نه انهن جو تعلق انسان ۽ انسان جي مقصد تخليق ۽ انسان جي ذم داري جي حقيقت ۽ ارد گرد جي ڪائنات سان انسان جي لڳ لاڳاپن جي نوعيت ۽ خود خالق هستي سان انسان جي تعلق جهڙن مسئلن سان آهي. انهن عالمن جو تعلق انهن اصولن قانونن ۽ شريعت جي حڪمت سان به نه آهي جيڪي فرد ۽ جماعت جي زندگيءَ جي تنظيم ڪن ٿا. اخلاق ۽ آداب ۽ رسم ۽ روايتن ۽ انهن قدرن ۽ معيارن سان به انهن عالمن جو تعلق نه آهي جن جي هٿ ۾ معاشري جي واڳ هوندي آهي، ۽ جيڪي معاشري ۾ پنهنجا نقش ۽ نشان ڇڏيندا آهن. تنهن ڪري انهن عالمن جي حاصل ڪرڻ ۾ مسلمانن کي

هي خنارو نه آهي نه سندس عقيدتي ۾ ڪا خرابي پيدا ٿي ويندي يا هو جهالت جي طرف واپس وري ويندو.

ليڪن جيستئين انساني جدوجهد جي توجيه جو تعلق آهي پوءِ ڪٿي اها جدوجهد انفرادي صورت ۾ هجي يا اجتماعي صورت ۾ — — — ۽ انهيءَ جدوجهد جو تعلق جڏهن ته سڌو سنئون خود انسان جي ذات ۽ انساني تاريخ جي نظردن سان آهي — — — اهڙيءَ ريت جيتري حد تائين هن ڪائنات جي آخري زندگي جي ابتدا ۽ خود انسان جي ابتدا ۽ تعبير ۽ توجيه جو تعلق آهي ته جڏهن انهن ٻنهي ڳالهين جو تعلق هڪٻئيءَ طبيعيات (Metaphysics) سان آهي ۽ ڪيمسٽري، فزڪس، علم فلڪيات ۽ طب وغيره سان ان جو تعلق نه آهي تڏهن ڪري انهن جي اعائي حيثيت آهي جيڪا انساني زندگي ۽ انساني ڊڪٽريز ۽ ڪوشش کي منظم ڪرڻ وارن اصوان ضابطن ۽ قانونن جي آهي. جيئن ته مٿي بيان ڪيل حقيقتن جو سڌو سنئون رشتو عقيدتي ۽ نظريي سان مائو ٿو، تڏهن ڪري ڪنهن به مسلمان لاءِ اهو جائز نه آهي ته هو انهن ڳالهين جي ڄاڻ ۽ رهائشي مسئلن کان سواءِ ڪنهن به ڪن حاصل ڪري مگر اها رهائشي صرف انهيءَ مسلمان کان حاصل ڪرڻي اٿس جنهن جي دين ۽ پرهمزگاري تي ڪي به ٻيو ٻيو هجي، ۽ هن کي بختو بدن هجي ته اهو مسلمان انهن ڳالهين ۾ صرف الله تبارڪ و تعاليٰ کان رهائشي حاصل ڪري ٿو. اصل غرض هي آهي ته مسلمان جي احساس ۽ شعور ۾ هي حقيقت پوري طرح ذهن نشين ٿي وڃي ته انهن مذهبي ڳالهين جو تعلق عقيدتي سان آهي ۽ هو هر ڳالهه چٽيءَ طرح ڄاڻي وٺي ته انهن ڳالهين ۾ خدائي وحي ۽ روشن ڪم ڪرڻ الله جي بدگي ۽ جي لازمي تقاضا يا وري انهيءَ شهادت جو ان ٿر نتيجو آهي جنهن

۾ هي اعلان ڪيو ويو آهي ته الله کان سواءِ ڪوبه ڀڄو معبود نه آهي ۽ محمد ﷺ الله جو رسول آهي.

البت هن ڳالهه ۾ ڪابه قباحت نه آهي ته هڪ مسلمان انهن ڳالهين ۾ جهالت طرفان ٿيل تحقيق ۽ ڪاوشن جي سڀني نتيجن ۽ اٿارن کي کڙڪائي ڏسي. ليڪن هن نظريي سان هرگز نه ته ڪو هو انهن ڳالهين جي روشنيءَ ۾ پنهنجي تصور نظريي ۽ ادراڪ لاءِ ڪو مواد ۽ رهنمائي حاصل ڪري. ليڪن صرف اهو جائز لاءِ ته جهالت انحراف ۽ نافرمانيءَ جون ڪهڙيون واٽون اختيار ڪيون آهن ۽ ٻي اهو معامو ڪرڻ لاءِ ته انهن انساني گمراهين کي آخر ڪيئن ختم ڪري سگهجي ٿو ۽ ڪهڙي ريت انسان جي ڏنگين کي سنئين رستي جو سونڀون ڪري انسان کي اسلامي تصور زندگي ۽ اسلامي عقيدتي جي تحت صحيح اصولن سان هم ڪنار ڪري سگهجي ٿو.

انساني علمن تي جهالت جا اثر

فلسفي، تاريخ انساني جي تعبير علم نفس (انهن مشاهدن ۽ اختلافي رايي کي پاسرو ڪري جيڪي ”تعبير ۽ توحيد“ سان بحث نه ٿا ڪن) اختلافات، مذهب ۽ مذهبن جو تنابلي مطالعو، سماجي ۽ عمراني علم (مشاهدن، اعداد و شمار ۽ سڌي سنئين حاصل ڪيل معلومات کي ڇڏي صرف انهيءَ حد تائين جيڪي انهيءَ معلومات ۽ مشاهدن مان حاصل ڪيا ويا آهن ۽ اهي بنيادي نظريا جيڪي انهن علمن جي بنياد تي اوسر وٺن ٿا) . مطلب ته انهن مڙني علمن جو وڏي پئماني تي رخ ۽ نشان منزل ٻوه اهو قديم هجي يا جديد، ثابت ٿيو آهي ته اهو هر دور ۾ پنهنجي جاهل عقيدن ۽ خرافات کان بهرحال سڌو سنئون متاثر ٿيو آهي. اڃا به جاهل اعتقادن ۽ خرافات جي بنياد تي انهن جي عمارت پڻ تعمير ٿي آهي. اهوئي ڪارڻ آهي.

جو انهن علمن مان زياده تر علم پنهنجي بنيادي اصولن جي لحاظ کان مذهب سان جنگ جوڻيو بيٺا آهن ۽ مذهب جي تصور ۽ نظارتي سان عام طرح ۽ اسلامي تصور سان خاص طرح لڪل يا ظاهر دشمني رکن ٿا.

انساني فڪر ۽ علم جا اهي گوشا اهڙي اهميت نه ٿا رکن جيڪا ڪيمسٽري، مڪس، فلڪيات، حياتيات ۽ طب وغيره کي حاصل آهي. انهيءَ شرط سان ته آخر ۾ ذڪر ڪيل علم صرف عملي تجربن ۽ عملي نتيجن جي حد تائين رهن، ۽ انهيءَ حد کي اورانگهي فلسفيانه تاويان ۽ توجيهن (پوءِ اهي ڪٿي ڪهڙي به صورت ۾ هجن) جي منزل تائين نه وڃي. ٻيئن چيئن جو مثال طور ”ٻارون ازم“ علم حياتيات ۾ مشاهدن جي اثبت ۽ ترتيب جو ڪم سرانجام ڏيندي، ڏيندي پنهنجي جائز حدن کي اورانگهي سواءِ ڪنهن دليل ۽ حجت جي بلڪه سواءِ ڪنهن ضرورت جي، رڳو جذبات جي جوش ۾ اچي هي نظريو به پيش ڪري ڇڏيو ته زندگيءَ جي شروعات ۽ ان جي ارسا لاءِ طبعي دنيا کان بالاتر ڪنهن قوت جي وجود کي مڃڻ جي مندوبن ڪا ضرورت ئي نه آهي.

مسالخن وٽ انهن معامن ۽ حقسن جي باري ۾ پنهنجي هروردگار عالم جي طرف کان ضروري ۽ اٽل معلومات پهچي چڪي آهي ۽ اها معلومات انهيءَ اعليٰ ۽ اوچي مقام واري آهي جو ان جي ٻيٽ ۾ انساني معلومات ۽ محنت نهايت ڪمتر، هنج ۽ ڪريل درجي جي معاملي ۾، لڪن ڏسو ته انهيءَ جي باوجود اسان هروڀرو انهيءَ دائري ۾ اچي داخل ٿئي ٿو جن جو تعلق سڌو سئون عقيدي ۽ خدا جي بندگي سان آهي.

ثقافت ۽ صبهونيت

هي ڳالهه ته ثقافت هڪ انساني ميراث آهي، هي ڪنهن

خاص وطن جي حد تائين محدود نه آهي، نه انجي ڪا خاص قوميت آهي نه ان جو ڪنهن مقرر ٿيل مذهب سان رشتو آهي، — هي بيان سائنسي ۽ فني علمن ۽ انهن جي علمي تشريح جي حد تائين نه صحيح آهي، ليڪن اهو به انهيءَ شرط سان نه اسين انهن علمن جي حد اورانگهي انهيءَ منزل تائين تجاوز نه ڪري وڃون جو انهن علمن جي نتيجن جي فلسفيانه تعبير (Metaphysical interpretation) ڪرڻ لڳون ۽ اڳتي وڌي، انسان ۽ انسان جي ڪاوش ۽ جدوجهد، ۽ انساني تاريخ جي فلسفيانه تاويلن جي چڪر ۾ اچي وڃون، ۽ فن ۽ ادب ۽ وجداني تعبير جي ظاهري صورتن جي حد تائين فلسفيانه سمجهاڻيون پيا ڏيندا وڌون، دراصل ڏٺو وڃي ته ثقافت جي باري ۾ اهو نظريو جنهن کي مٿي اسان بيان ڪري آيا آهيون عالمي يهوديت — جي مختلف چالن مان هڪ چال آهي، جنهن جو بنيادي مقصد اهو آهي ته سڀني حدن ۽ پابندين کي جن ۾ سڀ کان اول عقيدي ۽ مذهب جون حدون ۽ پابنديون آهن — انهن کي لتاڙيو وڃي ته جيئن يهوديت جو زهر سڄي دنيا جي جسم ۾ جڏهن اها دنيا بي حس، مخمور ۽ اڌ مٿي ٿي چڪي هجي، ته آساني سان داخل ٿي وڃي ۽ پوءِ يهودين کي دنيا ۾ پنهنجي شيطاني سرگرمين کي جاري رکڻ جي پوري آزادي حاصل هجي، انهن سرگرمين ۾ سڀ کان وڏي سرگرمي وياج جو ڪاروبار آهي. جنهن جو مقصد اهو آهي ته سڄي انسان ذات جي رت ۽ پگهر جو پورهيو، انهن يهودي ادارن جي قبضي ۾ هليو وڃي جيڪي وياج جي بنياد تي هلي رهيا آهن.

اسلام جي آڏو انهن سڀني سائنسي ۽ فني علمن ۽ انهن جي عملي تجربن جي پس منظر ۾ ٻن قسمن جون ثقافتون ڪارفرما آهن. هڪ اسلامي ثقافت جنهن جو بنياد اسلامي نظريه حيات

تي قائم آهي ۽ ٻي جاهل ثقافت، جنهن جو بنياد ظاهر ۾ جدا جدا طريقن ۽ نظرين تي قائم ٿيل آهي ليڪن درحقيقت انهن سڀني جو بنياد ۽ پاڙ هڪ ئي آهي، ۽ اها آهي انساني فڪر کي خداوندي مقام ڏيڻ جي دعويٰ ۽ جذبو، ته جيئن هڪنهن گالهه جي غلط يا برابر ٿيڻ جو فيصلو الله جي حضور ۾ پيش نه ڪيو وڃي. اسلامي ثقافت انسان جي سمورن فڪري ۽ عملي سرگرمين جي مڪمل رهنمائي ڪري ٿي ۽ انهن کي پنهنجي رحمت پري پاڪر ۾ جهلائڻ جي پوري صلاحيت رکي ٿي، ۽ انجو دامن اهڙن اصوان ۽ قاعدن، طريقن ۽ خاصيتن سان مالا مال آهي جيڪي نه صرف انهن سرگرمين جي پاڻ وڌيڪ ترقي ۽ اوج جي ضمانت ڏين ٿيون بلڪه انهن کي ابدِي حيات ۽ حسن به عطا ڪن ٿيون.

يورپ جا تجربا اسلامي علوم جي دور جي پيداوار آهن

هن حقيقت کان ڪنهن کي به بي خبر نه رهڻ گهرجي ته تجرباتي علم (Empirical Sciences) جيڪي موجوده دور ۾ يورپ جي صنعتي تهذيب جا روح روان آهن، انهن جي جنم ڀومي يورپ نه آهي بلڪه اسين ۽ مشرق جي مسلمان ملڪن جون اسلامي يونيورسٽيون آهن. انهن علمن جا بنيادي اصول اسلام جي انهيءَ تعليم ۽ هدايتن تان حاصل ڪيا ويا هئا جن ۾ ڪائنات ۽ ان جي فطرت ۽ انجي سڀني ۾ دفن ٿيل طرح طرح جي ذخيرن ۽ خزانن جي طرف واضح اشارا موجود آهن. بعد ۾ انهيءَ بنياد تي ئي يورپ ۾ هڪ مستقل علمي تحريڪ نرپا ٿي ۽ وقت جي رفتار سان اها ترقي ۽ تڪميل جا مرحلا طئي ڪندي رهي. انهيءَ ئي عرصي ۾ عالم اسلام جو هي حال ٿي ويو جو هو اسلام کان دور ٿيندو ويو.

جنهن جي نتيجي ۾ اسلامي دنيا ۾ هي علمي تحريڪ پهريائين جمود ۽ لاپرواهي جو شڪار ٿي ۽ پوءِ آهستي آهستي ختم ٿي وئي. انهيءَ جي خاتمي ۾ ڪيترن ئي سببن کي دخل هو. ڪجهه سبب انهيءَ وقت جي اسلامي معاشري جي قائم ٿيل داخلي نظام ۾ موجود نظر پئي آيا ۽ ڪجهه سبب اهي آهن جنهن صليبي ۽ صيهوني (عيسائي ۽ يهودي) اسلامي دنيا مٿان لڳاتار حملا پئي ڪيا. يورپ اسلامي دنيا کان تجرباتي علمن جو جيڪو سبق حاصل ڪيو هو، انهيءَ جو رشتو هن اسلامي بنيادن ۽ اسلامي اعتقادن کان ڪڍي ڇڏيو، ۽ نيٺ جنهن يورپ چرچ کان (جيڪو خدائي بادشاهت (Heavenly kingdom) جي آر ۾ انسانن مٿان ظلم جا پهڙ ڪيرائي رهيو هو) پنهنجو تعلق ختم ڪيو ته انهيءَ افراتفري جي دوران، هن تجرباتي علمن جي اسلامي طريقن کي الله تبارڪ و تعاليٰ جي هدايت کان محروم ڪري ڇڏيو. (۱) اهڙي ريت يورپ جو فڪري سرمايو مجبوعي طور تي هر دور ۾ هر جڳهه جي جاهلي فڪر وانگر، هڪ بالڪل ٿي نئين شئي بنجي پيو. جيڪو پنهنجي فطرت ۽ بنياد جي لحاظ کان اسلامي تصور لاءِ نه صرف اجنبِي ۽ اوڀرو هو ليڪن اسلامي تصور جو بالڪل ضد به هو ۽ انهيءَ سان سڌي سنئين جنگ جوڻيو بيٺو هو.

بهرحال هڪ مسلمان جو فرض آهي ته هو صرف اسلامي تصور زندگي جي اصولن ۽ قاعدن کي پنهنجو رهنما بنائي ۽ صرف رب العالمين جي هدايت مان ئي نور بصيرت حاصل ڪري جيڪڏهن هو انهيءَ هدايت مان سڌو سنئون فيض حاصل ڪرڻ

(۱) ڏسو ڪتاب ”المستقل لهذا الدین“ باب: ”الفصل الثامن“

جي قدرت رکي ٿو ته ٿيڪ آهي ٻي صورت ۾ جيڪڏهن هن کي اها قدرت حاصل نه هجي ته پوءِ ڪنهن اهڙي خدا پرست مسلمان کان اها هدايت حاصل ڪري جنهن جي دين ۽ تقويٰ تي هن کي ڀروسو هجي ۽ جنهن کي هو پنهنجي مڪمل دلي اطمینان سان پنهنجي علم جو ذريعو بنائي سگهندو هجي.

علم ۽ علم جي ذريعي ۾ حد قائم ڪرڻ

درست نه آهي

هي نظريو ته علم جدا شئي آهي ۽ ذريعو علم جدا، ته اسلام انهيءَ نظريي کي انهن علمن جي باري ۾ تسليم نه ڪري جن علمن جو تعلق انهن تفصيلن سان آهي جيڪي هسني ۽ زندگي اخلاق ۽ قدر، عادت ۽ رسم رواجن، انساني نفس ۽ انساني جدوجهد جي متعلق جيڪي ڪجهه علمي ڄاڻ آهي، انهيءَ باري ۾ اهي انسان جي نقطه نظر تي اثر انداز ٿيندا آهن. بي شڪ اسلام انهيءَ حد تائين ته رواداري اختيار ڪري ٿو ته هڪ مسلمان ڪنهن غير مسلمان يا پاڻ خدا ترس مسلمان کي ڪمپيوٽري، فزڪس، فلڪيات، طب، صحت ۽ زراعت، انتظام ۽ اهڙن ئي ٻين فنن ۾ پنهنجو مددگار بنائي، ۽ اهو به انهيءَ حالت ۾ جڏهن هڪ اهڙو خدا پرست مسلمان نه ملي سگهي جيڪو انهن فنن جي تعليم ڏئي سگهي — هوبهو اهڙي صورت حال اچي انهن ماڻهن کي درپيش آهي جيڪي پنهنجو پاڻ کي مسلمان ڪوٺرائين ٿا. اها صورت حال انهيءَ سبب ڪري پيدا ٿي آهي جو هي مسلمان پنهنجي دين کان ۽ دين جي طريقي کان دور بي چڪا آهن ۽ اسلام جي انهيءَ تصور کي وساري چڪا آهن جيڪو انهيءَ خلافت الاهي جي تقاضائن کي پوري ڪرڻ ۽ انهن علمن ۽ تجربن ۽ مختلف قسم جي صلاحيتن جي باري ۾ پيش ڪيو ويو آهي جيڪي علم ۽ فن خلافت

جي نظام کي خدا جي مرضي مطابق سرانجام ڏيڻ لاءِ ضروري ۽ ان ٿر آهڙو بهرحال مجرد علمن جهڙوڪ فزڪس، ڪيمسٽري ۽ طب وغيره جي حد تائين ته اسلام مسلمان کي اجازت ڏئي ٿو ته هو ڪنهن غير مسلم کان مدد حاصل ڪري، امڪن اسلام هن ڳالهه جي بند اجازت نه ٿو ڏئي ته هو پنهنجي عقيدي جي اصول، پنهنجي زندگي جي نظريي ۽ بنياد، قرآن جي تفسير، حديث ۽ سيرت، نبي اڪرم ﷺ جي تشريح، تاريخ جي فلسفي حرڪت جي فلسفانهن تعبير، پنهنجي معاشري جي عاداتن ۽ رسن رواجن، پنهنجي حڪومت جي نظام، پنهنجي سياست جي جوڙجڪ، پنهنجي ادب ۽ فن ۽ ان جي بنيادي نظريي وغيره جهڙن اهم ۽ بنيادي ڳالهين لاءِ رهنمائي ۽ سمجهائي ڪنهن غير اسلامي نظريي ۽ اصول کان حاصل ڪري. ها وري ڪنهن اهڙي مسلمان کي مٿي بيان ڪيل اصولن لاءِ پنهنجو رهنما ۽ ذريعو بنائي، جيڪو نه پرهيڙگار هجي ۽ نه هن وٽ خوف خدا هجي.

اوهان سان هي ڳالهه اهو شخص ڪري رهيو آهي جنهن پنهنجي ڄمار جا پورا چاليهه ورهيه ڪتابن جا ورق اٽلائيندي گذاريا آهن، ۽ انهيءَ سڄي عرصي ۾ انهيءَ جو صرف اهو ڪم رهيو آهي ته انساني علم ۽ تحقيق، جدا جدا ميدانن ۾ جيڪي نتيجا موجود ڪري ڏنا آهن، انهن جو زياده کان زياده مطالعو ۽ اڀياس ڪري، علم ۽ تحقيق جا ڪجهه شعبا ته اهي هئا جن ۾ خاص مهارت (Specialise) حاصل ڪري رهيو هو ۽ باقي ٻي علمي دنيا ۾ هن پنهنجي طبعي لازمي ۽ فطري رغبت جي تحت ٻئي جاڪوڙ هڪمي، انهيءَ عام ۽ ڄاڻ جي سرمائي ۽ ڌن کي جهولي ۾ کڻي جڏهن هن پنهنجي اصل عقيدي ۽ سرچشمي جي طرف ڌيان ڏريو ۽ انهن جو مطالعو ڪيو ته هن کي معلوم ٿيو

ته جيڪي ڪجهه هن اڃ سوڌ و پڙهيو آهي، اهو انهيءَ عقيدتي واري
 آناه ۽ ان کٽ سرچشمر جو پيٽ ۾ نهايت حقير ۽ بي وزن آهي. (بلڪ
 انهيءَ کي حقير ۽ بي وزن هئڻ ئي گهرجي) هو انهيءَ ڳالهه تي زائد نه
 آهي ته هن پنهنجي زندگي جا چاليهه سال ڪهڙين ڳالهين ۾
 ڪڍايا، ڇو ته هن انهيءَ مدت ۾ جهالت جا پڌرا پول ڇڏي
 ريت ڏنا آهن، هن جهالت جي سڃاڻي ۽ محرومي جو مشاهدو
 ڪيو آهي، جهالت جي بستي جو اندازو ڪيو آهي، هن جي
 خالي خوابي ۽ هٿرادو هڪدم آرائي ۽ هاڻوڪي ڏٺو آهي ۽
 ان جي غرور ۽ هٿ ۽ هوڏ کي خوب پرڪو آهي، ۽ هن کي
 يقين پيو ته هڪ مسلمان عالم جي انهن پنهنجي منضاد ذريعن
 يعني خدا واري ذريعي ۽ جهالت واري ذريعي کان هڪ ئي
 وقت ڪو فائدو ۽ گهربل مقصد حاصل ڪري نه ٿو سگهجي.

انهيءَ جي باوجود هي منهنجي ڪا ذاتي راءِ نه آهي،
 ڇو ته هي معاملو انهيءَ ڳالهه کان گهڻو ڪجهه وڌيڪ آهي،
 جو انهيءَ ۾ ڪنهن شخص جي ذاتي راءِ جي بنياد تي فيصلو
 ڪيو وڃي. خدا جي ميزان ۾ انهيءَ معاملي جو حڪو وزن
 آهي انهيءَ جي ست ۾ ڪنهن مسلمان جي راءِ تي اعتماد يا
 عدم اعتماد جو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي. هي ته الله ۽ انجي
 رسول جو فرمان آهي ۽ انهيءَ فرمان کي ئي اسان انهيءَ معاملي
 ۾ حرف آخر قرار ڏيون ٿا. — اسين انهيءَ معاملي ۾ الله ۽
 انجي رسول جي طرف رجوع ڪريون ٿا جنهن جو مومن جو
 اهوئي ڪردار ۽ رهنمون گهرجي ته هو پاڻ ۾ ڪنهن اختلاف
 واري ڳالهه کي خدا ۽ انجي رسول جي حضور ۾ کڻي وڃن.
 مسلمان امت جي باري ۾ يهودي ۽ نصارا جيڪي پنهنجي
 اندر ۾ ساڙ ساڙيندو ويٺا هوندا آهن الله تبارڪ و تعاليٰ انهن
 کي بي نقاب ڪندي فرمائي ٿو.

وَأَذِّنْ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَ نَفْسَهُمْ
 مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِهِمْ كَثِيرًا حَسْبُكَ مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ
 مِمَّنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَدُوا وَاصْطَفُوا
 حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 (بقره: ۱۰۹)

ترجمو: ”اهل ڪتاب مان اڪثر ماڻهو هي چاهين ٿا ته
 ڪنهن طرح توهان کي ايمان کان ڦيري ڪنهن هي طرف موٽايو
 وڃي. پنهنجي نفس جي حسد جي بنياد تي. انهيءَ کان بعد جو
 حق انهن تي ظاهر ٿي چڪو آهي. بس غو ۽ در گذر کان
 ڪم وٺو. ايستائين جو الله ٿي پنهنجو فيصلو نافذ ڪري ڇڏي.
 بي شڪ الله هر شئي تي قدرت رکي ٿو.

وَأَن تَرْجُلِي عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى
 تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَاللَّذِينَ اتَّبَعَتْ
 أَهْلُؤَاءُ هُمُ الْبَعْدُ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
 مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ وَلَا نَصِيرٌ ۝

(بقره: ۱۲۰)

ترجمو: ”يهودي ۽ عيسائي توکان هرگز راضي نه
 ٿيندا جيستائين تون انهن جي طريقي تي هلڻ نه لڳين. صاف
 چئي ڇڏيو ته الله جي هدايت ٿي هدايت آهي، جيڪڏهن
 توهان انهيءَ علم کان پوءِ جيڪو توهان وٽ آچي چڪو آهي
 انهن (يهود ۽ نصارا) جي خواهشن جي پيروي ڪئي ته (پوءِ)
 الله جي پڪڙ کان بچڻ وارو ڪو دوست ۽ مددگار تنهنجي
 لاءِ نه آهي.“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فِرْيَةً
 مِّنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
 كَافِرِينَ
 (آل عمران ۱۰۰)

ترجمو :- ”اي ايمان وارو! جيڪڏهن توهان انهن اهل ڪتاب مان ڪنهن هڪ ٿولي جي ڳالهه چئي ته (پوءِ) هي توهان کي وري ڪفر جي طرف ڦيري وٺي ويندا“.

رسول الله ﷺ جو ارشاد مبارڪ جنهن کي حافظ ابويعالي بروايت حماد ۽ شعبي جي حضرت جابر رضي الله تعالى عنه کان نقل ڪيو آهي، اهو قرآن حڪيم جي ارشادن جي وڌيڪ تشريح ڪري ٿو. حضور اڪرم ﷺ ارشاد فرمائين ٿا.

لَا تَلُمُوا اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَلَهُمْ اَنْ يَهْدُوَكُمْ وَكَمْ وَقَدْ ضَلُّوا، وَاَنْتُمْ اِمَّا اَنْ تَصْدُقُوا بِبَاطِلٍ، وَاِمَّا اَنْ تَكْذِبُوا بِحَقٍّ، وَاِنَّهُ وَاللّٰهُ لَوِ كُنَّ مَوْسَىٰ حَبِيبًا بَيْنَ اَظْهَرِكُمْ سَاحِلًا لَّهٗ اَنْ يَّسْعَنِي.

ترجمو :- ”اهل ڪتاب کان ڪنهن به شئي جي باري ۾ ڀڃا نه ڪريو، (ڇو ته) اهي توهان کي سڌو رستو نه ڏيڻا آهن، اهي پاڻ پنهنجو رستو گم ڪيو ويٺا آهن، جيڪڏهن انهن جي ڳالهه چيو ته (پوءِ) نا ته توهان ڪنهن باطل جي تصديق يا ڪنهن صحيح ڳالهه جي تڪذيب ڪري ويهندؤ. خدا جو قسم جيڪڏهن موسيٰ به توهان جي درميان زندهه هجي ها ته انهيءَ لاءِ به منهنجي پروي ڪرڻ کان سواءِ ڪو ٻيو رستو اختيار ڪرڻ جائز نه هجي ها.“

همنئر جڏهن الله تبارڪ و تعاليٰ ۽ انجي رسول مسلمانن جي باري ۾ يهودين ۽ نصارن جي انهن خطرناڪ عزم ۽ ارادن کي بالڪل قطعي ۽ چٽي سمجهائيءَ ۾ واضح فرمائي ڇڏيو آهي ته پوءِ انهيءَ بعد هي حد درجي جي ان ڄاڻائي ۽ اندڙ جهڙي ڳالهه ٻيندي جو هڪ گهڙيءَ لاءِ به اها خوش فهميءَ رکي وڃي ته يهودين ۽ نصارن مان عقيدن يا اسلامي تاريخ جي باري ۾ جيڪو بحث ڪندا آهنون يا هو مسام معشري جي نظام يا مسام سياست يا مسام معيشت جي باري ۾ جيڪي

تجويزون پش ڪندا آهن، انهن جو پياد ڪنهن نيڪ نيت ۽ سچاڻپ تي ٿي سگهي ٿو. يا مسلمانن جي ڀلائي ۽ بهود جو هنن کي اونو هوندو آهي، يا سچ پچ هو هدايت ۽ روشنيءَ جا طالب آهن. جيڪي ماڻهو الله تعاليٰ جي پڌري اعلان ۽ قطعي فيصلن کان پوءِ به انهن جي باري ۾ ڪو سهڻو گمان رکڻ نه پوءِ انهن جو عقل ۽ دانش ماتم ڪرڻ جي قابل آهي. اهڙيءَ ريت الله تبارڪ و تعاليٰ هي به طئي فرمائي ڇڏيو آهي ته:

”قل ان هداية هو الله“

يعني: ”الله جي هدايت ئي اصل هدايت آهي“
انهيءَ ارشاد رباني هن ڳالهه جو به فيصلو ڪري ڇڏيو آهي ته الله تبارڪ و تعاليٰ جي تعليم ٿي اهو واحد سرچشمو ۽ ماخذ آهي جنهن جي طرف مسلمانن کي پنهنجي سمورن معاملن لاءِ رجوع ڪرڻ گهرجي. خدا جي هدايت کي پنيءَ ڏيڻ بعد گمراهي ۽ در در اجائي پٽڪڻ کان سواءِ ٻيو ڪي به هڙ حاصل نه ٿيندو. بلڪ الله سائين جي هدايت ۽ سرچشمي کان سواءِ ٻيو ڪو اهڙو مرڪز ۽ هدايت جو رستو منڍون آهي ئي ڪين، جتان روشني ۽ نور حاصل ڪري سگهجي. مٿي ذڪر ڪيل آيتن ۾ جو هي فرمايو ويو آهي ته الله جي هدايت ئي دراصل سچي هدايت آهي ته انهي انداز بيان ۽ واضح حڪمن مان ئي اها ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته وحي الاهي کان پوءِ جيڪي ڪجهه آهي اهو ضلال ۽ جهالت، گمراهي، ڏنگائي ۽ بدبختي ئي آهي. آيت جو اهو مفهوم ۽ مطلب ايتري قدر ته پڌرو ۽ چٽو آهي جو انهيءَ ۾ ڪنهن شڪ ۽ تاويل جي ڪا گنجائش ئي ڪانه آهي.

قرآن حڪم ۾ هي قطعي حڪم به موجود آهي ته انهي

ماڻهو سان ڪوبه واسطو وڙو نه رکيو وڃي، جيڪو الله جي
ذڪر کان منهن موڙي ٿو ۽ جيڪو صرف ڌن دوائت جي
ڪٺي ڪرڻ ۽ انجي گولا ۾ رڌل آهي. قرآن حڪيم اهڙي
ماڻهو جي باري ۾ به هيءَ وضاحت ڪري ڇڏي ته اهڙو شخص
صرف گمان ۽ قياس جو پوڄاري آهي ۽ علم ۽ يقين جي انهيءَ
کي پوري هوا به نه لڳي آهي. قرآن مسلمانن کي گمان ۽
قياس جي پيروي ڪرڻ کان منع ڪري ٿو ۽ جنهن شخص جي
نگاهه حيات رگو دنيا جي ظاهري ڏيک وٽڪ تي ئي رهي ٿي،
قرآن مجدد جي نظر ۾ اهڙو ماڻهو علم جي جوهر ۽ اک جي
روشنی بنهي ڪان بالهو هوندو آهي. الله تعاليٰ جو ارشاد آهي:

فَاعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ
إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَالِكُمْ مِثْلُ الْغَيْثِ مِثْنُ الْغَيْثِ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِمَن اهْتَدَى (النجم: ٢٩ کان ٣٠)

ترجمو:- ”جنهن شخص اسان جي ياد کان منهن موڙي
ڇڏيو آهي ۽ هو دنيا جي زندگيءَ کان سواءِ ٻي ڪا خواهش
نه ٿو رکي ته (پوءِ) انهيءَ ڏي ڏٺاڻ نه ڏره ان جي علم
جي انتها صرف ايسائين ئي آهي. تنهنجو پروردگار خوب ڄاڻي
ٿو انهيءَ شخص کي جيڪو الله جي راهه کان پلجي چڪو آهي
۽ انهيءَ شخص کي جيڪو سڌي رستي تي هليو.“

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ
هُمْ غَافِلُونَ (روم: ٤)

ترجمو:- ”هو صرف دنيا جي ظاهري زندگي کي ڄاڻين
ٿا ۽ آخرت کان غافل آهن.“

هي ڪوتاه نظر، ظاهر پرست ۽ حقيقي علم کان ڪورو،
 اهوئي شخص تي سگهي ٿو جيڪو الله جي ذڪر کان غافل،
 ۽ صرف دنيا جي بي بقا زندگيءَ جو طلبگار هوندو. موجوده
 دور جي سڀني سائنس دانن ۽ آرٽ ۽ فن جي ماهرن جو اهوئي
 حال آهي. هي ماڻهو جنهن علم جا علمبردار آهن، هي اهو علم
 نه آهي جنهن جي باري ۾ هڪ مسلمان، انهيءَ علم جي ڄاڻ
 مٿان دل جي اطمينان سان ڀروسو ڪري سگهندو هجي، ۽ بنا
 ڪنهن پڙهڪ ڪڇڻ جي اڪيون ٻوٽي انهيءَ مان پنهنجو بلاند
 ڀريندو وڃي. ليڪن انهيءَ علم جي معاملي ۾ مسلمان کي
 صرف انهيءَ حد تائين اجازت آهي ته هو خالص علمي حد تائين
 انهيءَ مان ڪو فائدو حاصل ڪري. ليڪن انهيءَ علم کي
 زندگي جي باري ۾ ۽ انساني نفس ۽ انجي متعلق نظرين جي
 باري ۾ انهيءَ طرفان پش ڪيل تعبير ۽ سمجهائي طرف هرگز
 ڌيان نه ڏيڻ گهرجي. هي اهو علم به نه آهي جنهن جي قرآن
 حڪيم بار بار تعريف ۽ واکاڻ ڪئي آهي. ارشاد ٿئي ٿو:

”هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون“

ترجمو:- ”ڇا علم وارا ۽ علم کان ڪورا برابر ٿي
 سگهن ٿا.“

جيڪي ماڻهو پنهنجي مطاب تارڻ خاطر اهڙين آيتن مان
 بنا ڪنهن موقعي ۽ نسبت جي اجايا دليل وٺندا آهن، اهي
 سراسر غلطي تي آهن. علم جي باري ۾ هي آخري فيصلو ڪندڙ
 ۽ حد فائز ڪندڙ بيان جنهن آيت ۾ موجود آهي، اها آيت
 هيءَ آهي.

آمَنُ هُوَ قَانِتٌ اِنَّا الشُّرُكَاءُ سَاجِدًا وَ قَانِمًا
 بِتَحْذَرِ الْاٰخِرَةِ وَ يَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ ط قُلْ هَلْ
 يَسْتَوِي التَّذِيْنُ يَتَعْلَمُوْنَ وَ التَّذِيْنُ لَا يَتَعْلَمُوْنَ ط اِنَّمَا
 يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝

(زمر: ۹)

ترجمو:۔ ”ڇا اهو جيڪو الله جي بندگي ڪري ٿو رات جي وقت سجدي ۽ قيام ۾، ۽ آخرت کان ڊڄي ٿو، ۽ پنهنجي رب جي رحمت جي اميد رکي ٿو، ٻڌايو ته ڇا برابر آهن اهي ماڻهو جيڪي مسجد وارا آهن ۽ اهي جيڪي بي مسجد آهن. بي شڪ عقل وارا ئي نصيحت حاصل ڪندا آهن.“

هي حق هو ٻانهو جيڪو رات جي تنهائين ۾ پنهنجي ماءُ جي آڏو ٻڌائي جهڪائي ٿو، (قيام ۽ سجدي ۾ هن جي لوزءُ لوزءُ پنهنجي رب کي پئي نوازيندي آهي، هٿ ٻاڏائي پنهنجي احڪم الحاکمن کان دعائون پڻندو آهي. آخرت جي خوف کان هن جا لڳ ڀڳ ڏکندا آهن، پنهنجي رب جي رحمت جي اميد جي آڌار تي قلب ۽ نظر کي ايمان جي نور سان منور ڪندو آهي، ڏٺو وڃي ته اهوئي اهو خوش بخت انسان آهي جيڪو صحيح معنيٰ ۾ علم جي دولت جي زبور سان سڳوريل آهي ۽ اهو اهوئي علم آهي جنهن جو مٿي بيان ڪيل آيت سڳوري ۾ ذڪر موجود آهي. يعني اهڙو علم جيڪو رباني راهه جي طرف انسان جي رهنمائي ڪندو آهي، پرهيزگاري ۽ پاڪدامني جي نعمت سان هن کي اڏي ڇڏيندو آهي هي اهو علم نه آهي جيڪو انساني فطرت جي پاڙي سڪائي ڇڏيندو آهي ۽ نيڪ هن کي اتحاد ۽ انڪار خدا جي وات جو وانهڙو بنائي ڇڏيندو آهي.

علم جو دائرو صرف عقيدن، ديني فرضن، واجبن ۽ شريعت جي حڪمن جي علم تائين ئي محدود نه آهي، پر علم جو دائرو ڏاڍو وسيع آهي. انهيءَ جو تعلق جيترو عقيدن فرضن ۽ شريعت جي حڪمن سان آهي، اوتروئي تعلق فطرت جي قانونن ۽ خلافت الاهي جي مصاحبت ۽ مفاد تحت انهن قانونن جي تسخير سان به آهي، ايت جيڪو علم هو بنساخت ايمان نبي نه هوندو آهي، اهو انهيءَ علم جي تعريف کان خارج آهي. جنهن طرف قرآن اشارو ڪري ٿو. جنهن شئي تي ايمان جو

بنياد رکيل آهي انهيءَ جي وچ ۾ انهن سڀني علمن جي وچ ۾
 جن جو تعلق ڪائنات جي حڪمن ۽ فطرت جي قانونن سان
 آهي (مثلاً فلڪيات، حياتيات، طبيعيات، ڪيميا ۽ طبقات الارض)
 هڪ مضبوط قسم جو رشتو موجود آهي. هي سڀ جو سڀ
 اهي علم آهن جيڪي الله تبارڪ و تعاليٰ جي هستيءَ جو ظاهر
 ظهور ثبوت پيش ڪن ٿا. ليڪن انهيءَ ۾ اها ڳالهه ضروري
 آهي ته اهي علم انسان جي غلط فہمن جي استعمال جو شڪار
 نه ٿي وڃن ۽ ائين نه ٿئي جو انهن علمن مان الله تبارڪ
 و تعاليٰ جي وجود مبارڪ واري نظريي کي ئي تسليم نه ڪيو
 وڃي. جيئن جو واقعي يورپ ۾ علمي ترقي جي دور ۾ اها
 افسوسناڪ صورتحال پيش اچي چڪي آهي. دراصل يورپ
 جي تاريخ ۾ اهڙو دور تڏهن آيو جڏهن علما ۽ ظالم ۽
 جفاڪار چرچ جي وچ ۾ بي حد تڪليف ڏيندڙ ۽ نفرت سان
 پرڀور اختلاف پيدا ٿي پيا. انهيءَ خطرناڪ صورتحال جو نتيجو
 اهو نڪتو جو مذهب کان بيزاري انهيءَ حد تائين وڃي پهتي
 جو يورپ جي سڄي علمي ترقيءَ واري تحريڪ جو بنياد خدا
 بيزاري واري نظريي تي قائم ڪيو ويو. انهي تحريڪ يورپ
 ۾ زندگيءَ جي هر پهلو مٿان پنهنجا اونها ۽ غير معمولي اثر
 ڇڏيا. بلڪ يورپ جي سڄي نظام فڪر جي مزاج کي ئي کڻي
 بدلائي ڇڏيو. انهن زهريلن اثرن ٻوڏ ڪري نتيجو اهو آڏو
 آيو جو رڳو چرچ ۽ چرچ جي نظرين ۽ اعتقادن جي خلاف ٿي
 دشمني ۽ غصي جي باهه پڙڪا کائي نه اٿي، مگر مجموعي
 لحاظ کان خود مذهب جو تصور به نفرت ۽ دشمنيءَ جي آويڙي
 ۾ اچي ويو. اهو معاملو اڻسٽائين وڏي ويو جو بعد ۾ يورپ
 علم ۽ دانش جي سڀني مڃڻن ۾ جيڪو ڪجهه فڪري سرمايو
 موجود ڪري ڏنو اهو سڄي جو سڄو مذهب سان دشمنيءَ

واري جذبي سان ٽنار ٿي ويو. پوءِ کٽي اهو ماورا طبيعيات وارو فلسفو هجي يا مجرد علمي ۽ فني تحقيقاتون هجن، بهرحال ظاهر ۾ انهن جو دين ۽ مذهب سان ڪوبه واسطو وڙو نظر نه ٿو اچي. (۱)

اهو ته هينئر اوهان ڄاڻي ورتو ته مغرب جو انداز فڪر ۽ پوءِ علم جي هر ميدان ۾ ان جي فڪر جي سڃي ساري سرمائِي ۽ نظارتي جو بنياد ٿي انهن نظرين ۽ تصورن مٿان قائم ٿيو جنهن جي سڃي وجود ۾ مذهب ڪن نفرت وارا جمورا برڪي رهيا هئا ۽ جيڪو به علمي ڪم ٿيو انجي ذري بيزي مان مذهب سان دشمني ۽ بيزاري وارو مزاج ظاهر ٿي رهيو هو. انهيءَ سمجڻائي کي بيان ڪرڻ کان پوءِ هن ڳالهه ڄاڻڻ ۾ هينئر ڪا به دشواري نه ٿيندي ته مغرب جي فڪري سرمائِي ۽ انجي مزاج ۽ انداز ۾ مجموعي لحاظ کان اسلام جي خلاف شديد دشمني ۽ نفرت جا جذبا موجود ڇو تا نظر اچن. اسلام جي خلاف انهيءَ نفرت جو مظاعرو خاص طرح ڄاڻي وائي ڪيو ويندو آهي ۽ اڪثر حالتن ۾ سوچيل سمجهيل اسڪيم جي تحت ٻيڙو ڪوشش ڪئي ويندي آهي ته منڍ ۾ ته اسلامي عقيدتي ۽ تصورن واري پاڪيزه عمارت کي لوڏيو وڃي ۽ پوءِ آهستي آهستي انهن بنيادن کي ٽپي پاڙون پٽيو وڃي جيڪي مسلمان معاشري ۽ ٻين معاشرن جي حدبندي ڪري فرق قائم ڪندا آهن. انهيءَ ناباڪ سازش جي ڄاڻ پوڻ کان پوءِ به جيڪڏهن اسان اسلامي عامن جي تعليم ۾ مغربي انداز ۽ مغربي فڪر واري سرمائِي ڏانهن وڃي وڃنداسين ۽ پنهنجي علمي ترقي لاءِ انهيءَ تي پاڙي وڃنداسين ته پوءِ انهيءَ کان وڌيڪ شرمناڪ ڪاهلي ۽ ناقابل ٽلائي ڪوتاهي ٻي ڪانه ٿيندي.

(۱) ڏسو ڪتاب ”المستقبل لهذا الدين“ باب: ”الفصل المذکر“

بلڪ اسان لاءِ اهو پڻ لازمي آهي ته خالص سائنسي علمن ۽
 ٽيڪنالاجي جي تعليم حاصل ڪندي وقت به (جنهن کي اسان
 موجوده حالتن ۾ مغرب کان حاصل ڪرڻ لاءِ مجبور آهيون)
 محتاط رهون ۽ انهن علمن جي فلسفي جي پاڇي کان پاڻ کي
 پاسيرو رکون. ڇو ته ڏٺو وڃي ته اهي ئي اهي فلسفي جا
 اثر آهن جيڪي مذهب جو عام طرح ۽ اسلام جو خاص طرح
 ضد ۽ مخالف ثابت ٿيا آهن ۽ انهن جو معمولي اثر به اسلام
 جي پاڪيزه ۽ شفاف چشمي کي گدلي ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن.

باب فائون

مسلمانن جي قوهيت

مسلمانن جي اجتماعي تنظيم جو بنياد

جنهن سعيد ساعت ۾ اسلام انسان ذات کي اخلاق ۽
اقدار جو نئون تصور عطا ڪرڻ فرمايو، ۽ انهن اخلاق ۽
قدرن کي حاصل ڪري وٺڻ واري نئين آساني جو سونڌون
ڪيو، انهيءَ ئي سعيد ساعت ۾ اسلام انسان جي پاڻ ۾ تعارض
قائم ڪرڻ ۽ لڳل لاڳاپن رکڻ جو نئون تصور به پيش عطا
فرمايو. اسلام جي تشريف آوري جو مقصد هي هو ته اهو انسان
۽ هن جي بهار جي وچ ۾ تعلق واري ڪم کي صحيح راه
تي لڳائي، ۽ انسان کي اهو ٻڌائي ته پروردگار عالمي اها
واحد باخسار هستي آهي جنهن جي بارگاه عزت مان هن
کي پنهنجي زندگيءَ جي قدرن ۽ اصولن ۽ ڪنهن گناهه کي
رد ڪرڻ يا قبول ڪرڻ جا پئمانا حاصل ڪرڻ گهرجن. چوڻه
انهيءَ باري تعاليٰ ئي هن کي خلعت هستي بخشي آهي ۽ کيس
زندگي جي بي بها خزاني سان نوازيو آهي. دنيا ۾ هو جيڪي
رابطا ۽ تعلق قائم ڪري ۽ لڳل لاڳاپا رکي، ان جي باري
۾ به انهيءَ ذات باري کي پنهنجو مرڪز ۽ ميد سمجهي
جنهن جي ”ڪُن فيڪون“ جي ارادي جي نتيجي ۾ هو علم
کان وجود ۾ آيو آهي ۽ جنهن جي طرف هن کي آخر موٽي ئي
وڃڻو آهي. اسلام ايندي ئي پوري قوت ۽ وضاحت سان انسان

کي هي ٻڌايو ته الله جي نظر ۾ انسان کي پاڻ ۾ متعدد رڪن وارو صرف هڪ ئي رشتو آهي، جيڪڏهن اهو رشتو چڱي ريت قائم ٿي وڃي ته پوءِ ان جي پٽ ۾ خون ۽ مٽي ماڻهي وارا رشتا مٽجي ويندا آهن.

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
هُوَ أَدْوَنُ مِنْ هَٰؤُلَاءِ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا
أَوْبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ط.

(مجادله: ۲۲)

ترجمو:- ”جيڪي ماڻهو الله ۽ آخرت واري ڏينهن تي ايمان رکن ٿا، انهن کي تون نه ڏسدين ته هو الله ۽ ان جي رسول جي دشمنن سان دوستي رکندا آهن پوءِ ڪٿي اهي هنن جا پيٽر پٽ ۽ ڀائر ۽ قبيلي وارا ئي چون هجن.“

دنيا ۾ الله جي ٻار تي صرف هڪ آدمي انجي پٽ ۾ ٻيون سموريون ٻارئون شيطان ۽ طاغوت جون ٻارئون آهن.
الَّذِينَ آمَنُوا بِمَقَالِيكُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بِمَقَالِيكُنَّ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ
الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

(النساء: ۷۶)

ترجمو:- ”جن ماڻهن ايمان وارو رستو اختيار ڪيو آهي اهي طاغوت جي راھ ۾ وڙهندا آهن، (پوءِ) بس شيطان جي ساٿين سان وڙهو ۽ يقين ڄاڻو ته شيطان جون چالون نهايت ڪمزور آهن.“

وَأَنْ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ج وَلَا
تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ط

(انعام: ۱۵۳)

ترجمو :- ” اهوئي منهنجو مڌو رستو آهي، تنهن ڪري تون انهيءَ تي ئي هل، ۽ ٻين رستن تي نه هل جو اهي انهيءَ رستي کان هٽائي توکي تفرق ۾ وجهي ڇڏيندا.“
انساني زندگيءَ لاءِ صرف هڪ ئي نظام حق آهي ۽ اهو آهي اسلامي نظام. انهيءَ کان سواءِ جيترا به نظام آهن اهي عين جهالت آهن.

أَفَحُكُّمُ الشَّجَاهُ يَوْمَ تَأْتِي سُيُوفُ الْمُؤْمِنِينَ
مِنْ اللَّهِ حُكْمًا يُقْتُولُ بِهَا يَوْمَئِذٍ

(المائدة : ٥٥)

ترجمو :- ” نه پوءِ ڇا جهالت جو فيصلو ڪهرن ٿا؟ حڪم جيڪي ماڻهو الله تي يقين رکندا آهن، انهن اڏو الله کان بهتر فيصلي ڪرڻ وارو ڪير به نه آهي.“
صرف هڪ ئي شريعت واجب الاتباع آهي، ۽ اها آهي الله جي شريعت. انهيءَ کان سواءِ جيڪي به شريعتون آهن اهي نفس جو ڍوڪو آهن.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(جاثيه : ١٨)

ترجمو :- ” اي نبي اسان توکي دين جي معاملي ۾ هڪ صاف شاهراه (شريعت) تي قائم ڪيو آهي، تنهن ڪري تون انهيءَ تي هل ۽ انهن ماڻهن جي خواهشن جي پروي نه ڪر جيڪي تار نه رکن.“

دنيا ۾ حق صرف هڪ آهي، جنهن ۾ گهٽ وڌيڪ ۽ ترميم ڪرڻ محل آهي. حق کان سواءِ جيڪي ڪجهه آهي، گمراهي ۽ اونڌائي آهي.

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتَ تُصِرُّونَ.
(يونس: ۳۲)

قرجمو: ”پوء حق کان بعد گمراهي کان سواء باقي ٻيو ڇا رهجي ويو؟ آخر تون هي ڪيڏانهن ڦيرايو ويو وڃين.“
دنيا ۾ صرف هڪ ئي اهڙي سر زمين آهي جنهن کي دارالاسلام ڪوئي سگهجي ٿو، ۽ اهو ملڪ اهو آهي جتي اسلامي رياست قائم هجي، خدا جي شريعت جي فرمان روائي هجي، حدود الله جو لحاظ هجي، ۽ جتي مسلمان پاڻ ۾ گڏجي ملڪ جو انتظام هلائيندا هجن. انهيءَ کان سواءِ جيڪا به سر زمين هوندي اها ”دارالحرب“ جي حڪم ۾ داخل آهي. ”دارالحرب“ سن هڪ مسلمان پن ٿي ڦسڻ جو روڊو اختيار ڪري سگهي ٿو. جنگ يا امن جي معاهدي جي تحت صلح، معاهدي وارا ملڪ دارالاسلام جي حڪم ۾ هرگز شامل نه هوندا. انهن ماڻهن ۾ دارالاسلام جي وچ ۾ ولايت جو رشتو قائم ٿي نه ٿو سگهي.

إِنَّ التَّذْرِيْنَ اَلْمُنَوَّۤاۗ وَ هَاجَرُوۡا وَ جَاهَدُوۡا بِاٰمُوۡاۤلِهِمْ
وَ اَنْفُسِهِمْ فِىۡ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ التَّذْرِيْنَ اَلْوَوَّٰٓءُ نَصَرُوۡا
اَوَّلَآئِكَ بِعٰضَتِهِمْ اَوَّلِيَّاءُ بَعَضٌ مِّنْهُمۡ وَ التَّذْرِيْنَ اَلْمُنَوَّۤاۗ
وَ لَمْ يَهَاجِرُوۡا مَالَهُمْ مِّنْ وَ لَاۤ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَ حَتّٰى
يَهَاجِرُوۡا وَاِنْ اَسْتَنْصَرُوۡكُمْ فِىۡ الدِّيۡنِ فَعَلَيْكُمْ النّٰصِرُ
لَا عَلٰى قَوْمٍ مِّمَّ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّمَّ يَشَاقُّ ط وَ اللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ۝ وَ التَّذْرِيْنَ كَفَرُوۡا بِعٰضَتِهِمْ
اَوَّلِيَّاءُ بَعَضٌ مِّنْهُمْ اِلَّا تَفْعَلُوۡهُ تَكُوۡنُ فِتْنَةٌ فِىۡ الْاَرْضِ
وَ فُسَادٌ كَبِيۡرٌ ۝ وَ التَّذْرِيْنَ اَلْمُنَوَّۤاۗ وَ هَاجَرُوۡا وَ جَاهَدُوۡا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَتَضَرَّوْا أَوْلَٰئِكَ
 هُمُ الْمُتَوَكِّلُونَ حَقَّقَاتُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مِنْكُمْ
 فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ط (انفال : ٤٢ کان د)

ترجمو :- ” جن ماڻهن ايمان قبول ڪيو ۽ هجرت ڪئي
 ۽ الله جي راه ۾ پنهنجون جانيون لڙايون ۽ پنهنجا مال
 ڪپايا، ۽ جن ماڻهن هجرت ڪرڻ وارن کي جيڪڏهن ڏني ۽ انهن
 جي مدد ڪئي اهي ئي دراصل هڪ ٻئي جا ولي آهن، رهيا
 اهي ماڻهو جن ايمان نه آندو مگر هجرت ڪري ”دارالاسلام“
 اچي نه ويا ته انهن سان توهانجو ولايت جو ڪوبه تعلق نه
 آهي، جيستائين جو اهي هجرت ڪري اچي نه وڃن هاڻو
 جيڪڏهن اهي دين جي معاملي ۾ توکان مدد گهرن ته انهن
 جي مدد ڪرڻ توتي فرض آهي، ليڪن ڪنهن به اهڙي قوم
 جي خلاف نه، جنهن سان توهانجو معاملو هجي، جيڪي ڪجهه
 تون ڪندو آهن الله انهيءَ کي ڏسندو آهي، جيڪي ماڻهو
 حق جا منڪر آهن، اهي هڪ ٻئي جي حمايت ڪندا آهن،
 جيڪڏهن توهان (اهل ايمان هڪ ٻئي جي حمايت) نه ڪندو
 ته زمين ۾ فتنو ۽ وڏو فساد برپا ٿيندو، ۽ جن ماڻهن ايمان
 آندو ۽ جن الله جي راه ۾ گهر بار ڇڏيو ۽ جهاد ڪيو، ۽
 پناهه ڏني ۽ مدد ڪئي، اهي ئي سچا مؤمن آهن، انهن لاءِ
 خطائن کان درگذر آهي ۽ بهترين رزق آهي، جن ماڻهن بعد
 ۾ ايمان آندو ۽ هجرت ڪري اچي ويا ۽ توهان سان گڏجي
 جهاد ڪرڻ لڳا اهي به توهان ۾ ئي شامل آهن.“

انهيءَ روشن ۽ مڪمل هدايت ۽ انهيءَ فتلي ۽ لازوال
 تعليم سان سڳارجي، اسلام دنيا ۾ رونق افروز ٿيو، اسلام انسان

کي خاک ۽ مٽي جي رشتن ۽ خون ۽ گوشت جي رابطن کان چوٽڪارو ڌياري هن کي اعليٰ ۽ اوچو مقام بخشيو. اسلام جي نظر ۾ مسلمان جو ڪوبه وطن نه آهي. هن جو جيڪڏهن ڪو وطن آهي ته صرف زمين جو اهو خطو جتي خدائي شريعت جو جهنڊو جهولي رهيو هجي، ۽ ماڻهن جي پاڻ ۾ پاڻي ۽ پرڻت، تعلق باالله جي بنياد تي قائم هجي. اسلام جي نظر ۾ مسلمان جي ڪابه قوميت نه آهي. جيڪڏهن هن جي ڪا قوميت آهي ته صرف اهو عقيدو آهي جنهن ڄاڻو ۽ هو ”دارالاسلام“ اندر، مسلم جماعت جو هڪ رڪن ٿيو آهي. مسلمان جي ڪابه رشتي داري ۽ مٽي ماڻي نه آهي. انهيءَ کان علاوه جيڪا عقيدي ۽ ايمان کي قبول ڪرڻ جي نتيجي ۾ وجود ۾ اچي ٿي جنهن کان پوءِ هن جي ۽ هن جي ساٿين جي وچ ۾ هڪ نهايت مضبوط تعلق ۽ سهارو قائم ٿي وڃي ٿو. مسلمان جي پنهنجي ماءُ، پيءُ، ڀاءُ، زال ۽ خاندان سان انهيءَ وقت تائين ڪابه رشتي داري مضبوط ٿي نه ٿي سگهي جيستائين اهو بنيادي ۽ پهرين رشتو قائم نه ٿئي، جيڪو سڀ کي پنهنجي خالق جي ويجهو آڻي ٿو، ۽ پوءِ انهي رباني رشتي جي بنياد تي ئي انهن جو پاڻ ۾ رت ۽ نسل جي تعلق هيٺ رشتي داريون قائم ٿي وينديون آهن.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَاتٍ لَكُمْ مِمَّنْ هُنَّ مِثْلُكُمْ أَوْ غَيْرُكُمْ لِيُحْكُمَ لَكُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَأَلَّا تَعَادُوا. إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ (نساء: ۱)

ترجمو: - ”اي انسانو! پنهنجو رب کان ڊڄو جنهن توهان کي هڪ جان مان پيدا ڪيو ۽ انهيءَ جان مان هن جو جوڙو ٺاهيو ۽ انهن ٻنهي مان ڪنهن کي مرد ۽ عورتون ڏنا ۽ ڦهلائي

چڏها. انهيءَ الله کان ٻڌو جنهن جو واسطو ڏيئي توهان هڪ
ٻئي کان حق گهرندا آهيو.

ليڪن رباني رشتو هن ڳالهه کان نه ٿو روڪي ته والدین
سان عام سهڻو ساوڪ اختيار ڪيو وڃي ۽ انهن جو ادب ڪيو
وڃي پوءِ کڻي هنن جو نظريو ڪهڙو نه هجي. ليڪن جيڪڏهن
والدين ظاهر ظاهر ڪفر جي حمايت ۾ سندرو ٻڌي بيهي رهن
ته اهڙي صورت ۾ هڪ مسلمان جو اڀڻن سان رشتي داري ۽
صله رحمي جو تعلق ٻڌي رهي نه ٿو سگهي. پوءِ سڀئي ساوڪ
۽ ذڪر رويي جون سڀ پابنديون ختم ٿي وينديون آهن. عبدالله
بن ابي جهڪو رئيس السنافين هو، انهيءَ جي صاحبزادي حضرت
عبدالله رضي الله تعاليٰ عنه انهيءَ معاملي ۾ اسان لاءِ ڏاڍو روشن
مثال پيش ڪيو آهي.

ابن جرير، ابن زياد جي سند سان روايت ڪيو آهي ته
رسول الله ﷺ عبدالله بن ابي جي صاحبزادي حضرت عبدالله کي
گهرائي فرمايو ”اوهان کي معلوم آهي ته اوهان جو ٻيءَ ڇا
چئي رهيو آهي؟“ عبدالله رضه عرض ڪيو ته منهنجا ماءُ، ٻيءَ
اوهان تي قربان ٿين هن ڇا چيو آهي؟ حضور اڪرم صلعم فرمايو ته
”هو چئي ٿو ته جيڪڏهن اسين مذهبي موٽي وياسين ته اتي عزت
وارو ذلت واري کي ڪڍي ٻاهر ڪندو!“ حضرت عبدالله چيو:
اي الله جا رسول خدا جو قسم هن برابر چيو آهي. والله!
اوهين عزت وارا آهيو ۽ ذليل اهوئي آهي. يا رسول الله!
پروردگار عالم جو قسم، اوهانجي مديني ۾ تشریف آوري جي
وقت اهل يثرب کي معلوم آهي ته هن شهر ۾ مون کان وڌيڪ
پنهنجي والد جو فرمانبردار ڪو نه شخص ڪونه هو ۽ هينئر
جيڪڏهن الله ۽ انجي رسول جي خوشنودي انهيءَ ۾ آهي ته مان
(پنهنجي) والد جو سير انهن جي خدمت ۾ بش ڪريان ته

مان هن جي منڍي لاهي ٿو اچان. حضور اڪرم ﷺ فرمايو
 ته ”ائين نه ڪر“ بهرحال جڏهن مسلمان مديني پهتا ته عبدالله
 بن ابي جو پٽ حضرت عبدالله مديني کان ٻاهر پنهنجي پيءُ
 جي آڏو تلوار ڪڍي بهي رهيو، ۽ هن کي چوڻ لڳو ته ڇا
 تون ائين چيو آهي ته جيڪڏهن اسان مديني موٽياسين ته اتان
 جو عزت وارو ذليل ماڻهن کي ٻاهر ڪڍي ڇڏيندو؟ پروردگار
 جو قسم توکي هينئر ئي معلوم ٿي ويندو ته عزت وارو تون
 آهن يا الله جو رسول صلي الله عليه وسلم. خدا جو قسم جيستائين
 الله ۽ ان جو رسول اجازت نه ڏين، توکي مديني جو پاڇو به
 نصيب ٿي نه ٿو سگهي ۽ تون مديني ۾ هرگز پناهه نه ٿو وٺي
 سگهين. عبدالله بن ابي رڙ ڪري ۾ دفعا چيو: اي خزرج
 وارو! ڏسو هي منهنجوئي پٽ مونکي گهر ۾ داخل ٿيڻ کان
 روڪي رهيو آهي. حضرت عبدالله هن جي گوڙ گهمسان جي
 باوجود به اهوئي چوندو رهيو ته جيستائين رسول الله ﷺ جو
 حڪم نه ٿيندو تيستائين خدا جو قسم توکي مديني ۾ هرگز
 قدم رکڻ نه ڏيندس. اهو گوڙ ٻڌي ڪجهه ماڻهو اچي حضرت
 عبدالله وٽ گڏ ٿيا ۽ هن کي سمجهايو ۽ نارو پئي. لڳن
 هن جو هن ٿاڻي تي اصرار هو ته جيستائين الله ۽ ان جي
 رسول جو حڪم نه ملندو مان هن کي مديني ۾ پير پائڻ نه
 ڏيندس. نيٺ ڪجهه ماڻهو حضور ﷺ جي خدمت ۾ حاضر
 ٿيا ۽ پاڻ ڪردم جن ٻڌي فرمايو ته عبدالله وٽ وڃو ۽ هن
 کي چئو ”پنهنجي پيءُ کي گهر اچڻ کان نه روڪي.“ اهڙي
 ريت اهي ماڻهو حضرت عبدالله وٽ آيا ۽ هن کي حضور صلعم
 جي ارشادگرامي کان آگاهه ڪيائون. حضرت عبدالله چوڻ لڳو ته
 ”جيڪڏهن الله جي نبي جو حڪم آهي ته هينئر هي داخل
 ٿي سگهي ٿو.“

جڏهن عتيدي ۽ ايمان جو رشتو قائم ٿي ويندو آهي ته انهيءَ کان پوءِ نسب ۽ رحم جا رشتا نه به هجن تڏهن به سڀ اهل ايمان پاڻ ۾ بائن جهڙا ٿي پوندا آهن ۽ انهن جي وچ ۾ هڪ اهڙو نهايت مضبوط رابطو وجود ۾ اچي ويندو آهي جيڪو انهن کي هڪ قالب ۽ هڪ جان بنائي ڇڏيندو آهي. الله تعاليٰ جو ارشاد آهي.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ نَفَرُوا^۱ أَنْفُسُهُمْ^۲ أَولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

(انفال: ۷۲)

ترجمو:- ”جن ماڻهن ايمان آندو ۽ جن الله جي راه ۾ گهر بار ڇڏيو ۽ الله جي راه ۾ پنهنجن مالن ۽ جانين سان جهاد ڪيو ۽ جن ماڻهن هجرت ڪرڻ وارن کي جڳهه ڏني ۽ انهن جي مدد ڪئي، دراصل اهي ئي هڪ ٻئي جا ولي آهن.“ هن آيت سڳوري ۾ جنهن ولایت جو ذڪر ڪيو ويو آهي اها صرف هڪ ئي وقت ۾ موجود رهندڙ ۽ ڪنهن خاص هڪ ئي نسل تائين محدود نه آهي، بلڪ اها ايندڙ نسلن تائين به منتقل ٿيندي رهندي آهي، ۽ مسلمان امت جي اڳين کي پوين سان ۽ پوين کي اڳين سان، مٿ محبت، وفاداري ۽ همدردِي، رحم دلي ۽ شفقت جي هڪ مقدس ۽ لازوال تعلق ۾ جڪڙي ڇڏيندي آهي.

وَالَّذِينَ نَفَرُوا^۱ الدَّارَ وَالْأَرْحَامَ مِنْ قَبَائِلِهِمْ^۲ نَحْيَهُ^۳ وَنَ مَنْ عَاحَتَرِ^۴ إِلَهُهُمْ^۵ وَلَا يَتَّخِذُونَ^۶ فِي صُدُورِهِمْ^۷ حَتَابَةً^۸ مِثْلَ^۹ أَوْلِيَاءِ^{۱۰} وَبِذُؤَيْرُونِ^{۱۱} عَلَيَّ^{۱۲} أَنْفُسِهِمْ^{۱۳} وَلَوْ^{۱۴} كَانَ^{۱۵} بَيْنَهُمْ^{۱۶} خَصْمَانِ^{۱۷} وَمَنْ^{۱۸} شَوْقَ^{۱۹} شَيْخٍ^{۲۰} نَفْسِي^{۲۱} فَأَوْلَئِكَ^{۲۲} هُمُ^{۲۳} الْمُتَخَفِعُونَ^{۲۴} وَالَّذِينَ جَاءُوا^{۲۵} مِنْ بَعْدِهِمْ^{۲۶} يَتَّقُونَ^{۲۷}

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (حشر: ۱۰)

ترجمو: — ”۽ جيڪي ماڻهو مهاجرن جي هجرت کان
پهرائن مديني ۾ رهندا هئا ۽ ايمان آڻي چڪا هئا (يعني
انصار) اهي هجرت ڪرڻ وارن سان محبت ڪندا آهن ۽ مال
غنمت مان مهاجرن کي جيڪي ڪجهه به ڏنو وڃي انهيءَ
جي ڪري هي پنهنجي دل ۾ انهيءَ جي ڪا به طلب نه ٿا
رکن ۽ پوءِ ڪٿي انهن کي تنگي ٿي ڇو نه هجي مگر هو (پنهنجي
مهاجر ٻائرن کي) ترجيح ڏيندا آهن، ۽ جيڪو شخص پنهنجي
طبيعت جي بيخلى کان محفوظ رکيو ويو ته اهڙائي ماڻهو ڪاميابي
حاصل ڪرڻ وارا آهن، ۽ انهن کان بعد جيڪي آيا، اهي هي
دعائون گهرندا آهن ته اي اسانجا پروردگار اسان ۽ اسان جي
انهن ڀائرن کي معاف فرما، جيڪي اسان کان پهريائين ايمان
آڻي چڪا آهن — ۽ اسانجي دلين ۾ اهل ايمان لاءِ ڪوبه
ڪمنو رهڻ نه ڏئي، اي اسانجا پروردگار بي شڪ تون وڏو
شنيت ڪرڻ وارو ۽ مهربان آهين.“

هر دور ۾ عقيدو ٿي گڏ ڪرڻ ۽ جدا ڪرڻ جو ڪارڻ آهي

الله تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي ڪتاب ڪريم ۾ مومنين
جي آڏو گذريل پيغمبرن جي برگزيده جماعت جا ڪيترائي
مثال ۽ قصا بيان ڪرڻ فرمابا آهن. انهن پاڪ پيغمبرن مختلف
زمانن ۾ ايمان جا چراغ روشن ڪيا، ۽ ايمان ۽ عقيدتي جي
نوراني قافلن جي واگڙ جهلي. انهن مثالن ۾ الله تعاليٰ واضح
ڪيو آهي ته هر نبي سڳوري جي نگاهه ۾ اصل رشتو اسلام
۽ عقيدتي جو رشتو هو. انهيءَ جي پيٽ ۾ ٻيو ڪوبه رشتو

۴ مٿي ماڻهي ڪنهن به لحاظ کان ڪارائتي ثابت ٿي نه ٿي سگهي.

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنِّي ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنِّي وَعْدُكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۝
 قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تُصَلِّ لَهُ مَا تَبْتَغِي لَكَ بِهِ، عِلْمٌ بِإِنَّيْ أَعَظُّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

(هود ۴۵ کان ۴۷)

ترجمو:- ”۴ نوح پنهنجي رب کي ٻڪارنوءَ چيو اي منهنجا رب! منهنجو پٽ منهنجي اهل مان آهي ۽ تون جو واعدو سچو آهي ۽ تون سڀني حاڪمن کان وڏو ۽ بهتر حاڪم آهين. جواب ۾ ارشاد ٿيو اي نوح! اهو تنهنجي اهل مان نه آهي. بي شک اهو ته هڪ بگڙيل ڪم آهي تنهن ڪري تون انهيءَ ڳالهه جي مون کي درخواست نه ڪر جنهن جي حقيقت تون نه ٿو ڄاڻين. آءٌ توکي نصيحت ڪريان ٿو ته پنهنجو پاڻ کي جاهلن وانگر نه ڪري ڇڏ. نوح فوراً عرض ڪيو. اي منهنجا رب مان تنهنجي پناهه گهران ٿو انهيءَ کان جو اها شئي توکان گهران جنهن جو مون کي علم نه آهي. جيڪڏهن اوهان مون کي معاف نه ڪيو ۽ رحم نه فرمايو ته مان برباد ٿي ويندس.“

وَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَيْمَاتِ فَإِنَّهُمْ قَطُّ
 قَالَ إِنِّي خَشِيتُكَ لِلْإِنْسَانِ أَسَاطَا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط
 قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ (بقره: ۱۲۴)

ترجمو:- ”۴ ياد ڪريو جڏهن ابراهيم کي رب، ڪجهه

گالھين ۾ آزمايو ۽ اهو انهن سڀني ۾ ڪامياب ٿيو ته ان (الله) چيو ”آءٌ توکي سڀني ماڻهن جو امام بنائڻ وارو آهيان.“ ابراهيم عرض ڪيو، ۽ ڇا منهنجي اولاد سان به اهوئي وعدو آهي؟ هن (الله تبارڪ و تعاليٰ) جواب ڏنو، منهنجو واعدو ظالمن متعلق نه آهي.“

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (پقره: ۱۲۶)

ترجمو:- ”۽ جڏهن ابراهيم دعا ڪئي، اي منهنجا رب هن شهر کي امن جو شهر بنائي ڇڏ، ۽ ان جي رهاڪن مان جيڪي الله ۽ آخرت تي ايمان آڻين، انهن کي هر قسم جي مڃوڻ جو رزق ڏئي. الله فرمايو، ۽ جيڪو ايمان نه آڻيندو، دنيا جي چند ڏهاڙن واري زندگيءَ جو سامان ته مان انهيءَ کي به ڏيندس، مگر نيٺ انهي کي جهنم جي عذاب جي طرف گهاريندس ۽ اها بدترين جڳهه آهي.“

حضرت ابراهيم جڏهن پنهنجي پيءُ کي ۽ اهل خاندان کي گمراهيءَ تي مضبوط ڏٺو ته هو انهن کان ڪارو ڪري ويو ۽ فرمايائين:

وَأَعْتَزْتُ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَهْبَأُكُمْ رَبِّي شَقِيبًا (مریم: ۴۸)

ترجمو:- ”مان اوهان کي ڇڏيان ٿو ۽ انهن هستين کي به جن کي اوهان ماڻهو خدا کي ڇڏي پڪاريندا آهيو. مان

ته پنهنجي رب کي ئي پڪڙيندس، اميد آهي ته مان پنهنجي رب کي پڪاري نامراد نه رهندس.

الله تبارڪ و تعاليٰ حضرت ابراهيم ۽ انجي قوم جو ذڪر ڪندي انهن حقيقتن کي مومنن جي آڏو خاص طور پيش ڪيو آهي، جن جي روشنيءَ ۾ مومنن کي انهن حقيقتن جي پري ڪرڻ گهرجي.

قَدْ كُنَّا لَكُمْ اَسْوَةً ۖ فَتَّبِعُوهُنَّ فَيَبْرَآهِنَّ وَاَلْبَنِيْنَ مَعَهُ
اِنَّهٗن قَوْمٌ مُّسْلِمُونَ ۚ فَتَّبِعُوهُنَّ فَتَّبِعُوهُنَّ فَتَّبِعُوهُنَّ
فَتَّبِعُوهُنَّ فَتَّبِعُوهُنَّ فَتَّبِعُوهُنَّ فَتَّبِعُوهُنَّ فَتَّبِعُوهُنَّ
فَتَّبِعُوهُنَّ فَتَّبِعُوهُنَّ فَتَّبِعُوهُنَّ فَتَّبِعُوهُنَّ فَتَّبِعُوهُنَّ
(متحد: ۴)

ترجمو :- ”بي شڪ توهان لاءِ ابراهيم ۽ ان جي سڀني بهترين نمونو آهن. انهن پنهنجي قوم کي نڪي نڪي ٻڌائي ڇڏيو ته اسان کي توهان سان ۽ جن جي توهان الله کان سواءِ بوجا ڪندا آهيو، انهن سان ڪوبه واسطو وڙو نه آهي. اسان توهنجي (معيودن ۽ عقيدن کي) بالڪل نه ٿا مڃون ۽ اسان ۾ ۽ توهان ۾ هميشه لاءِ ظاهر ظهور عداوت ۽ دشمني قائم ٿي وئي آهي، استثنائين جو توهان صرف الله تي ايمان آڻيو.“
آهي وڏي همت وارا نوجوان مجاهد جيڪي ”اصحاب ڪهف“ جي لقب سان مشهور آهن جڏهن انهن ڏٺو ته دين ۽ عهدي جهڙي املهه دولت کي بچائڻ لاءِ، انهن جي پنهنجي اهل عيال ۽ خاندان ۽ قبيلي ۾ ڪابه گنجائش نه رهي آهي ته هو پنهنجي اهل ۽ عيال کي ڇڏي پنهنجي قوم کان جدا ٿي ويا. هو پنهنجي وطن کان هجرت ڪري ويا ۽ پنهنجي ايمان جي دولت کي بچائڻ لاءِ پنهنجي رب جي طرف وڃي پڪيا ته جيئن هو دين ۽ ايمان جي بباد تي صرف هڪ الله جا پاڻها تي رهي سگهن.

اِيْتَهُمْ فَيَقِيْعَهُ الْمَمْنُ وَاسْتَوُوا بِرُءُوسِهِمْ وَزَرَدْنَا لَهُمْ هَدًى
 وَتَرْبُطُنَا عَلَيَّ قَالُوا بِيَهْرٍ اِذَا قَامُوا وَقَالُوا رَبُّنَا
 رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَقْدَعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اِلٰهًا
 لَمَّا قُلْنَا اِذَا شَطَطْنَا هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِنْ
 دُوْنِهِ اِلٰهَةً طُلُوْا لَا يَتَذَكَّرُوْنَ عَنۢهُمْ بِسُنَّتِ الَّذِيۓ سَرَفْنَا
 فَعَلْنٰ اَنۡظُرْنٰ مِمَّنۡ فَاَنۡصَرٰى عَنۢنِيۤ اِلٰهٍ كَذِبًا وَاِذَا عَزَمَرُ
 اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَمَا تَعْمَدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قَالُوا اِلٰهِيۤ اَلْكُفْرُ
 مَشْشَرٌ لِّكُفْرٍ رَبِّكُمْ مِّمَّنۡ رَّحِمْنٰ وَبِهَتِيۤ لِكُفْرٍ مِّنۡ
 اَمْرِكُمْ مِّمَّا رَفَعْنَا

(الكهف: ١٣ كان ١٦)

ترجمہ :- ” اے کجیہ نوحوان جتنا حق بندہ جی رب
 تی ایمان آندو ہو ۽ اسن انهن کی ہدایت پر ترفی بخششی
 ہئی۔ اسن انهن جون دایون انہی ۽ وقت مضبوط ککری چدہون
 جڈهن اہی ایما ۽ اعلان ککری چڈیائون تہ اسانجو پالٹھار تہ
 اهوئي آہی جیکو آسمانن ۽ زمین جو رب آہی۔ اسن انہی ۽
 کی چڈی کھن ہئی معبود کی نہ پکارینداسن۔ جبکڈهن
 اسن ائین کربون تہ بالکل اجائی گاھ کندانسن۔ (پوء انهن
 پاڻ پر ھک ہئی کی چو) ھي اسانجي قوم تہ رب کائنات
 کی چڈی پیا خدا ٺاھو وینی آہی۔ ھي ماڻھو پنھنجي انہی ۽
 عتیدي لاء ڪو واضح دليل چونہ ٿا اٿن؟ آخر انہی ۽ شخص
 کان وڌو ظالم ھو ڪر ٿي سگھي ٿو جيڪو الله تي ڪوڙ
 ھئي ۽ ھينئر جڏهن ھو توهان انهن کان ۽ الله کان سواءِ انهن
 جي ٻين معبودن کان تعلق ختم ڪري چڪا آھو تہ (پوءِ)
 ھلو ھاڻي غار ۾ ھلي پيا وٺو۔ توهانجو رب توهان تي پنھنجي
 رحمت جر دامن وسيع ڪندو ۽ توهانجي ڪم لاءِ سامان سنرو
 موجود ڪري ڏيندو۔“

حضرت نوح عيدين سلام ۽ حضرت لوط عليهما السلام جي
 ران جو ذڪر قرآن ۾ اچي ٿو. انهن برگزيده پيغمبرن ۽
 انهن جي زالن جي پاڻ ۾ هڪ ٻئي کان صرف انهيءَ سبب
 ڪري جدا ٿي بي ويهي هئي جو انهن جي زالن جو عقيدو
 پنهنجن مڙس جي عقيدو کان جدا هو ۽ اهي شرڪ ۾ مبتلا هيون.
 فَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوْحٍ
 وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتُمَا تَحْتَ عَمْدَتَيْنِ مِّنْ عِشَّةٍ نَّاسَا
 صَالِحَتَيْنِ فَخَانَتُمَا هُنَا قُلُومَهُنَّ يَتَّبِعِيْمَا عَمَلَهُمَا فَمِنَ الْاَلَةِ
 شَرُّهُمَا وَ قِيلَ لَ الْاَخِلَّاءِ الْمَشْرَ مَعَ الْاَخِلَّاءِ بَشَرًا

(تحریم: ۱۰)

ترجمو:- ”ڪيائون جي عورت لاءِ الله نوح جي عورت
 ۽ لوط جي عورت جو مثال ڏئي ٿو. اهي ٻئي عورتون ائين
 جي ٻانهن مان ٻن صالح ٻانهن جي نڪاح ۾ هيون. انهن ٻنهي
 (عورتن) انهن مان خيانت ڪئي مگر الله جي ٻڪڙ کان
 پنهنجن جا مڙس انهن کي بچائي نه سگهيا ۽ عورتن کي حڪم
 ڏنو ويو ته وڃو ٻن ماڻهن مان گڏ توهان به جهنم ۾ داخل
 ٿي وڃو.“

انهيءَ مان گڏ ئي جابر ۽ سرڪش حاڪم فرعون مصر
 جي زال جو به مثال بيان ڪيو ويو آهي ۽ ايمان وارن لاءِ
 انهيءَ عورت جي ڪردار کي هڪ بهترين نمونو قرار ڏنو
 ويو آهي.

وَ فَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ
 فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِمْدَةً لِّيْٓ اِنْ شَاءَ
 رَبِّيْ الْجَنَّةُ هِيَ وَ نَجَّرْتِ نِيْلَ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلَيْهِ وَ نَجَّيْنِيْ
 مِّنَ الْمُؤْمِنِ الْمُسْلِمِينَ

(تحریم: ۱۱)

ترجمو: ” ۽ اهل ايمان جي نصيحت لاءِ الله فرعون جي زال جو مثال بيان ڪري ٿو، جڏهن جو انهيءَ دُعا گهري. اي منهنجا پروردگار! منهنجي لاءِ بهشت ۾ پاڻ وٽ هڪ گهر ٺاهي ۽ مون کي فرعون ۽ انجي بچڙي ڪردار کان چوڪارو ڏيار ۽ مون کي ظالم ماڻهن کان به چوڪارو ڏيار.“

اهڙيءَ ريت قرآن مجيد هر قسم جي رشتن ۽ مڻين ماڻهن جي ڇي باري ۾ مختلف مثال بيان ڪيا آهن. نوح عليه السلام جي قصي ۾ پڌري رشتي جو منزل ملي ٿو، حضرت ابراهيم جي قصي ۾ پٽ ۽ وطن جي رشتي جو مثال بيان ڪيو ويو آهي، اصحاب ڪهف جي قصي ۾ عزيزن، قريبن، برادري، وطن ۽ قوم جي رشتي جو جامع مثال پيش ڪيو ويو آهي. حضرت نوح عليه السلام ۽ ابراهيم عليه السلام جي قصي ۽ فرعون جي تذڪري ۾ ازواجي تعلق جو مثال ڏنو ويو آهي. قرآن جي نظر ۾ اهي سڀ رشتا، عقيدتي ۽ ايمان جي ابدي رشتي ۽ ازلي تعلق جي ٿئي وڃڻ کان پوءِ ڪابه اهميت نه ٿا رکن.

رسول هاشمي جي مات جي ترڪيب جو بنياد

جڏهن دين سڳورن جي برگزيده جماعت مڻين ماڻهن، رشتي دارين، برادرين جو حقيقي پيمانو ۽ پاڪيزه تصور پيش ڪري ڇڏيندي آهي ته پوءِ ”امت وسط“ (وچين امت) جو وارو ايندو آهي. ”امت وسط“ جي ڪردار کي ڏسجي ته ان جي تاريخ ۾ به انهيءَ قسم جي مثالن ۽ نمونن ۽ تجربن جو تمام جهجهو ۽ ايمان افروز ذخرو ملي ٿو. هيءَ امت به انهيءَ رباني راه تي رهندي نظر اچي ٿي جيڪا ازلون الله تعاليٰ مؤمنن لاءِ چونڊي پسند ڪرڻ فرمائي آهي. هن امت ۾ به اوهين ڏسندؤ ته جڏهن ايمان جو رشتو ٿئي بوندو آهي، پڻ لفظن ۾ جڏهن انسان ۽ انسان جي وچ ۾ پهريون رشتو

ختم ٿي ويندو آهي ته هڪ ئي خاندان ۽ قبيلي جا ماڻهو جدا جدا ٿولن ۾ ورهائجي ويندا آهن، بلڪ هڪ ئي گهر جي ڀاتن ۾ سنڌا پئجي ويندا آهن.

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 سُوًّا دُونَ مَن حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
 أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
 كَتَبَ فِيهِمْ قُلُوبُهُمْ الْإِيمَانُ وَأَقْبَلَهُمْ بِيَرْحَمَتِهِ
 وَسَدَّ خِيَابَهُمْ فَكَانَتْ تَجْرِي مِثْلَ الْإِيمَانِ
 خَالِدِينَ فِيهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ
 حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

(مجادلہ: ۱۰۰)

ترجمو: ”جيڪي ماڻهو الله تي ۽ آخرت جي ڏسڻ تي ايمان رکن ٿا ته انهن کي انهن ماڻهن سان دوستي رکڻدي نه ڏسندڙن جيڪي الله ۽ انهي رسول جا دشمن آهن، پوءِ کڻي انهن جا پيءُ، يا پٽ يا ڀائر يا قبيلي وارا ٿي ڇو نه هجن. هي (مؤمن) اهي ماڻهو آهن جن جي دلين ۾ الله ايمان نڌڻ ڪري ڇڏيو آهي ۽ غيب جي فطن سان انهن جي ٿاڻڻ ڪئي آهي ۽ هو انهن کي اهڙن باطن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهندڙ هونديون ۽ هو ان ۾ هميشه رهندا. خدا انهن کي خوش ۽ هو خدا کان خوش. هي خدائي جماعت آهي ۽ ڄاڻ رکي ته خدائي جماعت ئي ڪاميابي حاصل ڪرڻ واري آهي.“

هڪ طرف محمد ﷺ ۽ سندن چاچي ابولهب ۽ سندن مهر قبلي عمرو بن هشام (ابو جهل) جي وچ ۾ رت ۽ نسل جا سڀ رشا ختم ٿي وڃن ٿا، مڪي جا مهاجر پنهنجن عزيزن ۽ قريبن جي خلاف جنگ جوڙيندي نظر اچن ٿا ۽ جنگ ٻڌ ۾

انهن سان دويدو مقابلو ڪن ٿا ۽ ٻئي طرف مڪي جي انهن مهاجرن ۽ پشرب جي انصارن جي وچ ۾ عقيدي جو ازلي ۽ سرمدي پيچ پڻو ٿي وڃي ٿو. هو هڪ ٻئي جا سڳا پاڻ ٿي وڃن ٿا، ايتري حد تائين جو خوني ۽ نسلي رشتي کان به وڌيڪ هو هڪ ٻئي کي مٿ ۽ محبت ڏين ٿا، هي رشتو مسلمانن جي هڪ نئين برادريءَ کي جنم ڏئي ٿو، اهڙي برادري جنهن ۾ عرب به شامل آهن ۽ غير عرب به، روم جو صهيبي رومي به انهيءَ جو رڪن آهي ۽ حبش جو بلال ۽ فارس جو مسلمان به انهيءَ ڪچهريءَ جا مور آهن. انهن جي پاڻ ۾ قبائلي عصبيت ختم ٿي وڃي ٿي. نسلي تعصب ۽ فخر متجي وڃي ٿو، وطن ۽ قوم جي نعرن جي هوا نڪري وڃي ٿي — ۽ الله جو پيغمبر انهن سڀني سان مخاطب ٿيندي فرمائي ٿو:

۱- دعواها فانها منتنة.

ترجمو:- ”انهن عصبيتن کان دستبردار ٿي وڃو اهي بدبودار لاهڻا آهن.“

۲- ليس منا من دعا الى عصبية و ليس منا من قاتل على عصبية و ليس منا من مات على عصبية.

”جيڪو ڪنهن جاهل عصبيت جي طرف دعوت ڏئي ٿو اهو اسان مان نه آهي، جيڪو عصبيت لاءِ جنگ جوئي ٿو اهو اسان مان نه آهي، جيڪو عصبيت تي مري ٿو، اهو اسان مان نه آهي.“

دارالاسلام ۽ دارالحرب

مطلب ته انهن مردار ۽ بدبودار عصبيتن جو دور ختم ٿي ويو. حسب نسب واري تعصب ۽ نفرت واري مردار مڙھ کي دفن ڪيو ويو، نسلي برتري واري گمراه ڪندڙ نعري کي پيرن هيٺان لٽايو ويو، قومي وڏائي ۽ هٿ واري گندگي کي

ٻاهر اڇلايو ويو، ۽ ان جو پورو نالو ۽ نشان به باقي نه رهيو.
 اهڙي ريت انسان گوشت ۽ رت جي بدبودار لاش ۽ زمين ۽
 وطن جي فتنن کان پنهنجو پلانڊ آڄو ڪري عالمي افق جي
 پهڪندڙ چمنسٽن ۾ ايمان جي خوشبوءِ مان چؤطرف سرهاڻ
 جا هڪڪار هڻي ڇڏيا. انهيءَ ڏينهن کان مسلمان جو وطن
 جاگرافي جي ليڪن اندر بند نه رهيو بلڪه سڄو سارو دارالاسلام
 هن جو وطن ٿي پيو. اهو وطن جتي حڪمراني عقيدتي ۽ ايمان
 جي هوندي آهي، ۽ صرف خدائي شريعت جو سڪو چالو
 هوندو آهي. اهوئي وطن مسلمان جي پناهگاهه ٿيو، ۽ انهيءَ
 حيٿي حفاظت لاءِ هو سندرو ٻڌي بيٺي رهيو ۽ انهيءَ حيٿي مضبوطي
 ۽ پائداري لاءِ هن پنهنجي جان جو نذرانو بخش ڏنو ۽ انهيءَ
 جي ئي ترقي ۽ زري لاءِ هن جابر شهادت نوش ڪيو. هي
 دارالاسلام هر انهيءَ شخص لاءِ امن جي پناهگاهه آهي جيڪو
 اسلامي عقيدتي جو گهٽ پنهنجي گچيءَ ۾ هار ڪري پھري ٿو،
 ۽ اسلامي شريعت کي، پنهنجي زندگيءَ جي قانون جي حيثيت
 ۾ تسليم ڪري ٿو. اهو شخص به انهيءَ پناهگاهه مان فائدو
 حاصل ڪري سگهي ٿو، جيڪو مسلمان نه آهي مگر اسلامي
 شريعت کي رياست جي نظام جي حيثيت ۾ قبول ڪري ٿو.
 جيئن جو انهن اهل ڪتاب جو معاملو آهي جيڪي دارالاسلام
 جي حدن اندر رهندڙ وسندڙ آهن. مگر اها سرزمين جنهن تي
 اسلام جي حڪمرانيءَ جو جهنڊو جهولندڙ نه هجي، ۽ خدا جي
 شريعت کي نافذ نه ڪرڻ ڏٺو ويو هجي، اها سرزمين مسلمان
 لاءِ به ۽ دارالاسلام جي انهيءَ ذميءَ لاءِ به دارالحرب آهي، جنهن
 سان اسلامي رياست جو معاملو آهي. مسلمان انهيءَ جي خلاف
 پنهنجي تلوار کڻي جرحال ميان ڪن ٻاهر ڪڍندو پوءِ کڻي
 اها سرزمين هن جي حرم ٿي ڇو نه هجي، انهيءَ سرزمين

۾ هن جا عزيز ۽ مائٽ، مس ۽ سهرڙي چون ۽ آباد هجن، هن جو مال ۽ مالڪيت به اتي چون هجي ۽ هن جي دنيا داري جا مفاد به چون ڪئي انهيءَ سرزمين سان لاڳاپيل هجن، رسول لڪرم ﷺ مڪي جي خلاف پنهنجي تلوار کي لهرايو، حالانڪ مڪو پاڻ ڪريم جن جو آباڻي ۽ پيدائشي وطن هو. انهيءَ پاڻ ڪريم جن جا عزيز ۽ قريب ۽ خاندان جا ماڻهو رهندا هئا، پاڻ سڳورن ۽ صحابهءَ ڪرام جا گهر، ملڪيتون ۽ جائدادون به مڪي ۾ ئي هيون. هن کي پاڻ سڳورا ۽ صحابهءَ ڪرام هجرت جي وقت پوئتي ڇڏي ويا هئا. ليڪن مڪي جي سرزمين بيمعمر خدا ۽ ان جي امت لاءِ انهيءَ وقت تائين دارالاسلام نه ٿي سگهي جيستائين اها اسلام جي آڏو سرنگون نه ٿي وئي ۽ خدا جي شريعت جي هٿ ۾ اقتدار جي طاقت نه اچي ويئي.

انهيءَ جو نالو اسلام آهي. زندگيءَ جي انهيءَ نرالي تصور کي ئي اسلام ڪوٺيو ويندو آهي. اسلام چند شوڪارن جو نالو نه آهي جو بس انهن کي زبان سان دهرائڻ ٿي ڪافي هجي، ۽ نه ڪنهن مخصوص اهڙي سرزمين تي جنم وٺڻ سان (جنهن تي اسلام جو لبيل چنبريل هجي، يا هن کي اسلام جي نالي سان ياد ڪيو وڃي) ڪنهن ماڻهو کي ڪو خود بخود اسلام جو سرٽيفڪيٽ نه ٿو ملي وڃي ۽ نه اهو اعزاز مسلمان والدين جي گهر ۾ ولادت وٺڻ سان ورثي ۾ ملي وڃي ٿو.

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يَأْتِيهِمْ نَفْسٌ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَلَا يُسَلِّتُوا قَسْلِيمًا ۝

(اساء: ۶۵)

ترجمو ۽۔ ”نه اي مڻن (ﷺ) پنهنجي رب جو قسم
هي ڪڏهن به مؤمن ٿي نه ٿا سگهن. جسماڻين پنهنجي اختلافن
۾ هي توکي فيصلي ڪرڻ وارو نه مڃين، پوءِ جيڪي ڪجهه
تون فيصلو ڪرين انهيءَ تي پنهنجي دلين ۾ به ڪا تسلي
محسوس نه ڪن، بلڪه سربسر تسليم ڪن.“

صرف انهيءَ جو نالو اسلام آهي، ۽ صرف اهائي سرزمين
دارالاسلام آهي جتي انجي فرمائرواڻي هجي. هي وطن، نسل،
نسب، خون، قبلي ۽ برادري جي حدبندين کان بالا ۽ برتر آهي.

اسلامي وطن ۽ انجي دفاع ڪرڻ وارو اصلي جذبو
اسلام اچي انسان ذات کي انهن سڀني زنجيرن مان چوڙي
آزاد ڪيو جن هنن کي زمين جي اونھائين ۾ کڻي ٻڌي رکيو
هو. اسلام اهو احسان عظيم انهيءَ ڪري ڪو جيئن انسان
آزاد ٿي آسمان جي بلدين ڏانهن پرواز ڪرڻ جي قابل ٿي
سگهي. خون ۽ نسب جي سڀني سڙيل نظرين کي پڇي پورا
بورا ڪري ڇڏي ته جيئن پنهنجي فڪر جي حریت سان انسان
ترقيءَ جون منزلون طئي ڪري سگهي. اسلام صاف ٻڌائي
ڇڏيو ته زمين جو ڪوبه مخصوص خطو مسلمان جو وطن نه
آهي، جنهن جي محبت ۾ ٻيو هنجون هاري ۽ جنهن جي
دفاع ۾ ٻيو جنگيون جوڙي، مسلمان جي قوميت، جنهن جي
ڪري هن کي ڄاتو سڃاتو وڃي ٿو، اها ڪنهن حڪومت جي
عطا ڪيل نيشنلٽي (قوميت) نه آهي. ياد رهي ته مسلمان جي
برادري، جنهن جي هو پنهنجي وٽي آڻو ۽ جنهن خاطر وڙهي
ٿو ۽ مري ٿو انهيءَ جي جوڙجڪ خون جي رشتي سان نه ٿي
تيار ٿئي. مسلمان جو جهنڊو جنهن تي هو ناز ڪري ٿو ۽
جنهن کي اوچي رکڻ لاءِ هو پنهنجو سڀ به تري تي رکي
مدان ۾ ڪڍي پوي ٿو، اهو ڪنهن قوم جو جهنڊو نه آهي،

مسلمان جي فتحيابي جنهن لاءِ هو بي تاب رهندو آهي ۽ انهيءَ مقصد جي حاصل ٿيڻ تي هو خدا جي آڏو شڪر جو سجدو ادا ڪندو آهي، اها رگو فرجي غللو نه هوندي آهي پر حق جي فتح آهي، جنهن کي قرآن هن لفظن ۾ بيان فرميو آهي: **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ** وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

(سورة النصر)

ترجمو :- ”جڏهن اچي وڃي الله جي مدد ۽ فتح ۽ تون مائون کي الله جي دين ۾ فوج در فوج داخل ٿيندي. سوتون ٻنهي رپ جي حمد ۽ تسبح ڪر ۽ هن کان استغفار ڪر، بي شڪ هو توبه قبول ڪرڻ وارو آهي.“

اها فتح يابي صرف ايمان واري جهنڊي جي چاڻ ۾ ئي حاصل ٿي سگهي ٿي. ٻئي ڪنهن به جهنڊي جي عصبيت انهيءَ ۾ شامل ٿي نه ٿي سگهي، هي جهاد دين خدا جي نصرت ۽ سچي شريعت جي سر بلندي لاءِ ڪيو ويندو آهي، ڪنهن ٻئي مقصد ۽ مناد کي ان ۾ ڪو به دخل نه هوندو آهي. هي انهيءَ دارالاسلام جي دفاع جي ڪاٺ آهي جنهن جي خصوصيتن ۽ فضيلتن جو اسان مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون. انهيءَ دفاع ۾ ڪنهن ٻئي وطني ۽ قومي تصور جي ملاوت ڪري نه ٿي سگهجي. فتح يابي حاصل ڪرڻ کان پوءِ فاتح فوج جي سڄو سارو ڌيان، دلچسپي ۽ توجه جو مرڪز، مال غنيمت جو ڌن ڪٺو ڪرڻ نه هوندو آهي، ۽ نه اها جنگ ڪنهن دنيا جي ڏيکاءِ يا نالي ڪڍڻ خاطر وڙهي ويندي آهي، ليڪن انهيءَ جو اصل مقصد صرف ۽ صرف خدا جي رضامندي حاصل ڪرڻ هوندو آهي ۽ انهيءَ سلسلي ۾ خدا جي تسبح ۽ ان جي حضور ۾

استغفار ڪرڻ ۽ انهيءَ جهاد جو اصل مقصد هوندو آهي. هي جنگ وطني جذبي ۽ قومي عصمت جي بنياد تي نه لڙي ويندي آهي ۽ نه انهيءَ جو اهو مقصد هوندو آهي ته پنهنجي اهل ۽ عيال جو بچاءَ ڪيو وڃي. البت پنهنجي اهل ۽ عيال وغيره جي تحفظ جو جذبو انهيءَ بنياد تي هجي ته انهن جي دين ۽ ايمان کي فسي ۽ آزمائش کان بچايو وڃي ته پوءِ انهيءَ ۾ ڪا به خراب شيءِ نه آهي.

حضرت ابو موسيٰ اشعري ڪنن روايت آهي ته حضور اڪرم ﷺ جن کان پڇيو ويو ته هڪ شخص پنهنجي مادي جي حورن ڏانهن وڃي ٿو، سو (ڪنهن) حسرت (۽ ڪنهن جذبي) خاطر وڙهي ٿو ۽ ٿيون ڏيکين لاءِ وڙهي ٿو (هنئر) انهن مان ڪنهن خدا جي راه ۾ وڙهي ٿو؟ پاڻ ڪريم جن ورائندو: جيڪو صرف انهيءَ لاءِ وڙهي ٿو ته الله جو ڪلمو بلند ٿئي، (اهوئي اهو ماڻهو آهي) جيڪو الله جي راه ۾ وڙهي ٿو.

شهادت جو مرتبو صرف انهيءَ ويڙهه جي نتيجي ۾ نصب ٿي سگهي ٿو، جيڪا صرف خدا جي خاطر وڙهي وڃي. هن مقصدن لاءِ جيڪڏهن جنگ جوڻي ويندي ته ٿي سگهي ٿو ته اهي مقصد حاصل ٿين، ليڪن شهادت وارو مقصد حاصل ٿي نه سگهندو.

جيڪو ملڪ مسلمانن جي عهدي ۽ ايمان سان جنگ جوڻو ٻڌو هجي، ديني فرضن کي سرانجام ڏيڻ ۾ رڪاوٽون پيدا ڪري ۽ جتي شريعت جي نظام کي معطل ڪيو ويو هجي ته پوءِ — اهو ملڪ ”دارالحرب“ ۾ شمار ٿيندو. پوءِ ڪن انهيءَ مسئلي ۾ ڪنهن مسلمان حا عزيز قريب ۽ خاندان جا ماڻهوئي چو نه کڻي آباد هجن، يا انهيءَ ملڪ ۾ سندس سرمايو

۽ دولت سڙيل هجي، يا سندس ملڪيت ۽ ڪاروبار هجي، يا سندس خوشحالي جو دارو مدار انهيءَ ملڪ تي هجي. انهيءَ ملڪ جي بيمت ۾ زمين جو هر اهو خطو جنهن ۾ مسلمان جي عهدي کي مضبوطي ترقي ۽ غصو حاصل هجي، الله جي شريعت جو ڏونڪو وڃي رهيو هجي. انهيءَ کي ”الاسلام“ قرار ڏنو ويندو، پوءِ ڇو نه کڻي انهيءَ ۾ هڪ مسلمان جا اهل و عيال رهائش رکندڙ هجن، هن جي خاندان ۽ قبيلي جا ماڻهو اتي رهندڙ هجن، هن جو اتي ڪو واپار وڙو هجي ۽ هن کي اتي ڪنهن مالي فعي جو آسرو ۽ دلاسي هجي — — — ”وطن“ اسلامي اصطلاح ۾ انهيءَ مرڪز جو نالو آهي جنهن ۾ اسلام جي عهدي جي حڪمراني هجي، اسلامي نظام حيات فسر ۽ دريا هجي ۽ خدا جي شريعت کي برتري حاصل هجي. وطن جو اهڙو مفهوم انسانيت جي مرتبي ۽ مذاق جي مطابق آهي. اهڙي ريت اسلام جي نظر ۾ قوميت انهيءَ کي چئبو آهي. جيڪا اسلامي نظريي ۽ عقدي جي عنوان تحت هجي، ۽ اهڙي اها قوميت آهي جيڪا انسان جي حقيقي شرف ۽ عزت سان مناسبت رکي ٿي.

قودي ۽ نسلي نورا جهانت جي بددراءِ آهن

باقِي رهي قبلي، برادري ۽ قوم، نسل، رنگ ۽ وطن جي عصبيت ۽ دعوت جي گناهه، ته اها دعوت نه صرف تنگ نظري، تنگ داماني ۽ محدود الاثر آهي، بلڪ انسان جي بربادي ۽ وحشت جي يادگار پڻ آهي. اها جاھلي عصبيت انهن زمانن ۾ انسان ذات جي گردن تي سوار ٿي ويئي هئي جڏهن انهيءَ جو روح نستي ۽ زوال جي مرض ۾ ورتل هو. رسول الله ﷺ انهيءَ کي ”بدنوع“ سان تشبيه ڏيڻ فرمائي آهي، يعني اهڙو مردار جنهن جي مزه مان بدنوع جا اهڙا طوفان اٿندا هجن

جو انسان جو ذوق نفس انهيءَ بدبوءِ جي ڪري هڪ زبردست
تڪليف ۽ ڪراحت محسوس ڪري رهيو هجي.

جڏهن يهودين اها دعويٰ ڪئي ته هو نسل ۽ قوم جي
بنياد تي الله جا محبوب ۽ دادلا آهن ته الله تبارڪ و تعاليٰ
انهن جي انهيءَ دعويٰ کي سندن منهن ۾ اڇلائي هنيو ۽ اهو
اعلان فرمايو ته هر دور ۾ هر نسل ۽ هر قوم لاءِ ۽ هر جڳهه،
حي ۽ مائهن لاءِ، بزرگي ۽ خدا جي مقرب هجڻ ۽ معزز ۽ محترم
هئڻ جو صرف هڪ روئي معيار آهي — ۽ اهو آهي ايمان بالله.

وَقَالُوا كُنُوا تُهūdًا ۚ آدٰ نَصْرًا لِّیْ ذٰلِکُمْ وَ اٰطٰۤا ۙ
بٰتِلٌ مِّلَّتُهُمْ اِیْرَ اَعْمٰیْمٌ حَتّٰی مَثٰطَ وَّمَا کَانَ مِنَ الْعَشْرِ کَیْمٰرًا
فَقَالُوا اَلَمْ نَشَا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلَ اِلَیْہِمَْا وَمَا اَنْزَلَ اِلَیْ اِسْرَ اَعْمٰیْمٌ
وَ اِسْمَاعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَاٰلَآءَ مَثٰطَ وَّمَا اَوَّلٰییَ
مُؤْمِسِیْ وَ عِیْسٰی وَ مَا اَوْتٰی النّٰبِیِّیْنَ مِنْ رَّبِّہِمْ اَجَاجَ
لَا تُفْرِقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْہُمْ وَ نَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ
فَاِنْ اَلْمُنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِہٖ فَقَدْ اٰهْمْتُمْ وَاَجَ وَاِنْ
تَوَلَّوْا فَاِنَّا لَنَشَا ۙ ہُمْ فِیْ شِقَاقٍ فَنَسَبْ کُتِبَ لَہُمْ اَللّٰہُ جَ
وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ صِبْغَۃُ اللّٰہِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰہِ
صِبْغَۃً وَ نَحْنُ لَہٗ عٰبِدُوْنَ ۝

(البقرة: ۱۳۵ کان ۱۳۷)

ترجمو: — ”يهودي چون ٿا (تہ) يهودي ٿي وڃو تہ
ستي راہ حاصل ڪندؤ. عيسائي چوندا آهن، عيسائي ٿي وڃو
تہ هدايت حاصل ڪندؤ. انهن کي چئو: نہ، بلڪ سڀ کي
چڏي ابراهيم جو طريقو اختيار ڪريو ۽ ابراهيم مشرڪن مان
نہ هو. مسلمانو! چئو تہ ان ايمان آندو الله تي ۽ انهيءَ هدايت
تي جيڪا ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب ۽ اولاد يعقوب

جي طرف نازل ٿي هئي ۽ جيڪا موسيٰ ۽ عيسيٰ ۽ ٻين سڀني پيغمبرن کي انهن جي رب جي طرفان ڏني ويئي هئي. اسان انهن (پيغمبرن) جي وچ ۾ ڪابه تفريق نه ٿا ڪريون ۽ اسين الله جا مسلمان آهيون. پوءِ جيڪڏهن اهي اهڙي ريت ايمان آڻين جنهن ريت اوهان آندو آهي، ته هدايت تي آهن ۽ جيڪڏهن انهيءَ کان منهن ۽ وڙهين ته پوءِ صاف گالهه آهي ته هو اجاڻي ضد ۾ پئجي ويا آهن تنهن ڪري اطمینان رکو ته انهن جي مقابلي ۾ الله توهانجي هدايت لاءِ ڪافي آهي. اهو سڀ ڪجهه ٻڌي ۽ ڄاڻي ٿو. الله جو رنگ اختيار ڪريو. انهيءَ جي رنگ کان سٺو رنگ ٻيو ڪنهن جو هوندو؟ ۽ اسان انهيءَ جي ئي بندگي ڪرڻ وارا ماڻهو آهيون.“

الله جي محبوب، برگزيده ۽ وڻندڙ قوم در حقيقت اها مسلم امت آهي جيڪا نسلي ۽ قومي اختلاف، رنگ ۽ روپ جي فرق ۽ وطن ۽ ملڪ جي دوريءَ جي باوجود به صرف ۽ صرف الله تعاليٰ جي جهنڊي هيٺان متحد ٿي اچي پنهنجا خيما کوڙيندي آهي.

كَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمَّةٌ أَخْرَجَتْ لِنَاسٍ تَأْمُرُونَ
بِالْأَمْرِ رُؤُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ
(آل عمران: ۱۱۰)

ترجمو: ”توهان اها بهترين امت آهيو جنهن کي انسانن جي هدايت ۽ اصلاح لاءِ ميدان ۾ آندو ويو آهي. توهان نيڪيءَ جو حڪم ڏيندا آهيو، بدي کان روڪيندا آهيو ۽ الله تي ايمان رکندا آهيو.“

هي اها خدا پرست امت آهي جنهن جي پهرين صف واري دستي جو اڄهو هي شان هو جو ان ۾ عرب جي مان

واري خاندان جو چشم و چراغ ابوبڪر رضه شامل هو ته حبش جو بلال رضه، روم جو صهيب ۽ فارس جو مسلمان به انهيءَ ڪچهريءَ جا مور هوندا هئا. بعد ۾ ايندڙ نسل به انهيءَ دل نشين انداز ۽ حيرت جوگي نظام جي پاڪر ۾ هڪ ٻئي پٺيان دنيا جي آڏو پنهنجي سهڻي سيرت ۽ اخوت جو اظهار ڪندا رهيا. عقده توحيد هن امت جي قوميت رهي آهي ۽ درالاسلام انجو وطن رهيو آهي ۽ الله جي حاڪميت انهيءَ جو امتيزي اصول رهيو آهي ۽ قرآن حڪم انجي زندگيءَ جو دستور رهيو آهي.

وطن ۽ قوم جون عهديتون توحيد جو ضد آهن

وطن قوميت ۽ قرابت جو هي پاڪڙهه ۽ اوچو تصور اڄ حق جي داعين جي دلن تي بوزي طرح نقش ٿي وڃڻ گهرجي، ۽ ادري وضاحت ۽ خوبصورتِي سان انهن جي دل ۽ دماغ جي رڳ رڳ ۾ سمائجي وڃڻ گهرجي جو جهالت جي باغبين نظارن جي انهيءَ ۾ ڏب ڏب نه هجي ۽ ”شرڪ خفي“ کي به انهيءَ ۾ داخل اچڻ لاءِ ڪو گس نه ملي. هر قسم جي شرڪ کان پوءِ اها کڻي وطن پرستي هجي يا نسلي پرستي ۽ قوم پرستي يا دنيا جي ڍونڍ جهڙن مفادن ۽ فائدن جي پوڄا وارو شرڪ هجي، انهن سڀني ڪن قوميت جو اسلامي تصور پاڪ ۽ شفاف آهي. شرڪ جا اهي سڀ قسم الله تبارڪ و تعاليٰ هڪ آيت ۾ گڏ ڪرڻ فرمايا آهن ۽ انهن جي تقاضائن کي به سان ڪرڻ فرمايو آهي ۽ پوءِ انسان کي هن ڳالهه جي موڪل ڏني ويئي آهي ته هو انهن پنهنجن پٺيان مان ڪهڙي پٺڙ کي ترجيح ڏئي ٿو.

قُلْ اِلٰهَ كُنَّ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَ اِنَّا وَكُمُ ۙ وَ اِخْوَانُكُمْ ۙ

وَ اَزْوَاجُكُمْ ۚ وَ غَنِيۡمٌ ۙ وَ اَمْوَالٌ ۙ وَ اَنْفُسٌ ۙ وَ هَاوِیۡ جَارَةٌ ۙ

تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْغَبُونَهَا أَحِبَّاءُ إِلَيْكُمْ
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥٠

(التوبة : ٢٤)

اي نبي! ٻڌائي ڇڏ ته جيڪڏهن توهانجا پيٽر ۽ توهانجا
پٽ ۽ توهانجا ڀائر ۽ توهانجون زالون ۽ توهان جا عزيز ۽
قريب ۽ توهانجا اهي مال جيڪي توهان ڪمايا آهن ۽ توهانجا
اهي ڪاروبار جن جي مندي ٿي وڃي، جو توهان کي پڻ آهي
۽ توهان جا اهي گهر جيڪي توهان کي پسند آهن، توهان کي
الله ۽ انجي رسول ۽ انجي راه ۾ جهاد ڪرڻ کان وڌيڪ
پيارا آهن ته (پوءِ) انتظار ڪريو ايسٽائين جو الله پنهنجو
فصاو توهانجي آڏو آڻي ۽ الله فاسق ماڻهن جي رهنمائي نه
ڪندو آهي.

اهڙيءَ ريت حق جي داعين ۽ اسلامي تحريڪ جي علمبردارن جي دلين ۾ ”جهالت ۽ اسلام“ جي حقيقت ۽ ”دارالحرب“ ۽ ”دارالاسلام“ جي سمجھائي جي باري ۾ معمولي قسم جا شڪ ۽ شبها پيدا ٿيڻ نه گهرجن. دراصل اهڙن شڪن شبن جي وسيلي ئي اڪثر ماڻهن جي ايمان ۽ يقين مٿان ڌاڙو هنيو ويندو آهي — نه ته ٻي صورت ۾ هيءَ ڳالهه ڪنهن وضاحت جي محتاج نه آهي ته جنهن ملڪ ۾ اسلام جي حڪمراني قائم نه هجي ۽ اسلامي شريعت نافذ نه هجي، انهيءَ ملڪ جو اسلام سان ڪهڙو تعلق ٿي سگهي ٿو. هي ڳالهه به ڪنهن تشريح ۽ سمجھائي جي محتاج نه آهي ته ڪو به اهڙو ملڪ دارالاسلام ٿي نه ٿو سگهي جنهن ۾ اسلام جي عطا ڪيل طرز زندگي ۽ قانون حيات کي اقتدار حاصل

نه هجي. ايمان کي پٺي ڏيئي ماڻهو ڪفر جي ئي آغوش ۾
 هليو ويندو آهي. جتي اسلام نه هوندو ته اتي پڪڙي پڪ
 جهالت جو چرڇو هلندڙ هوندو ۽ حق کان منهن موڙڻ کان
 پوءِ گمراهي ۽ ضلالت کان سواءِ کيس پنهنجي ڀلاند ۾ ٻيو ڪجهه
 به هڙ حاصل نه ٿيندو.

باب ڏهون

دور رس تبدیلی جي ضرورت

اسین اسلام کي ڪيئن پیش ڪریون

جڏهن اسین ماڻهن جي آڏو اسلام کي پیش ڪریون ته پوءِ اسانجا مخاطب مسلمان هجن یا کلي غیر مسلم هجن، بهرحال اسانکي هڪ بڌري حقیقت کان پوري طرح باخبر رهڻ گهرجي، ۽ اها حقیقت هي آهي جيڪا خود اسلام جي فطرت ۽ مزاج جو نتيجو آهي ۽ اسلام جي تاریخ انهيءَ جو ثبوت فراهم ڪري رهي آهي. مختصر لفظن ۾ انهيءَ حقیقت کي هيئن بیان ڪري سگهجي ٿو.

اسلام هن زندگي ۽ ڪائنات جو جيڪو تصور پیش ڪري ٿو اهو نهايت درجي جو جامع ۽ نرالو تصور آهي، ۽ انهيءَ جون جيڪي خوبيون آهن، اهي ٻئي هنڌ گوليون به ڪانه ٿينديون. انهيءَ تصور تحت انساني زندگيءَ جو جيڪو نظام پیش ڪيو وڃي ٿو اهو نظام ايترو ته اونهون ۽ جامع آهي جو زندگيءَ جي سوريڻن ننڍين وڏين ڪاهين جي رهنمائي ڪري ٿو. نه صرف ايترو پر پنهنجي ذات ۾ هڪ مستقل ۽ ڪامل نظام آهي، ۽ هن کي اهڙن خاص خوبين ۽ خصالن سان نوازيو ويو آهي جو اهڙو امتیاز وري ڪنهن ٻئي نظام کي حاصل نه آهي هي تصور بنيادي طرح انهن مڙني جاهلي تصورن جو ضد آهي

جيڪي قديم زماني کان رائج آهن يا موجوده دور ۾ پڻ رائج نظر اچن ٿا، ٿي سگهي ٿو ته هي تصور ڪجهه معمولي ۽ اڻ لکين ڳالهين ۽ تفصيلن ۾ ڪڏهن ڪڏهن جاھل تصورن سان مشابهت رکي، ليڪن جيستائين انهن اصولن ۽ ضابطن جو سوال آهي جن مان هي جروي ۽ معمولي ٻھو ظاهر ٿين ٿا ته پوءِ اھو نظريو انهن سڀني نظرين ۽ تصورن کان باڪل مختلف ۽ جدا آهي جيڪي انساني تاريخ ۾ اڄ سوتو رائج آهن ۽ پنهنجي اصول جي مطابق ترقي حاصل ڪري رهيا آهن. تنهن ڪري اسلام جو سڀ کان پهريون ڪم هي آهي ته هو هڪ اهڙي انساني زندگيءَ جو نقشو تيار ڪندو آهي جيڪو سندس تصور جو صحيح نمائندو ۽ انجو عملي تفسير هجي. هو دنيا ۾ هڪ اهڙو نظام قائم ڪندو آهي جيڪو الله سائين جي پسند ڪيل زندگيءَ واري واٽ جي عملي تصوير هوندو آهي ڏٺو وڃي ته الله تعاليٰ مسلمان امت کي دنيا ۾ پنڌائي انهيءَ مطلب لاءِ ڪيو آهي ته هو خداڻي طرفتي واري زندگيءَ جي ترجمان ٿي رهي ۽ انهيءَ کي دنيا جي اڏو عمل جي زندان سان پيش ڪري. الله تعاليٰ جو ارشاد آهي:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ تَسْلُمُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.
(آل عمران: ۱۱۰)

ترجمو: ”تو ھن اھا بهترين امت آھو جنھن کي انسانن لاءِ پيدا ڪيو ويو آھي. توهان ٺيڪي جو حڪم ڪندا آهيو ۽ برائي کان روڪڻ لاءِ ڪم ڪري ۽ الله تي ايمان آڻيندا آهيو.“

اندريءَ امت جي هو، هي صفت بيان ڪري ٿو ته:
أَلَا تَرَىٰ أَنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْآرْضِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
(الحج: ۴۱)

ترجمو ۽ - ”هي اهي ماڻهو آهن جو جيڪڏهن اسين انهن کي اقتدار ڏيون ته هي نماز قائم ڪندا، زڪوٰۃ ڏيندا نيڪي جو حڪم ڏيندا ۽ برائيءَ کان روڪيندا.“

اسلام جو هي شان نه آهي جو هو دنيا ۾ اڳواٽ قائم ٿيل جاهل نظرين ۽ تصورن سان صلح ۽ ٺاهه ڪرڻ وارو رويو اختيار ڪري يا جاهل نظامن ۽ جاهل قانونن سان انهيءَ قسم جو ڪو معاملو ڪري ته اسانجو هڪ ٻئي سان ڪوبه اختلاف نه آهي ۽ پاڻ ۾ هميشه لاءِ ڪير ڪندڙي رهنداسين، اهو مؤقف ۽ رويو اسلام انهيءَ ڏينهن به اخبار نه ڪيو هو جنهن ڏينهن هن دنيا ۾ قدم رکيو هو ۽ نه اڄ هو اهو مؤقف اختيار ڪري سگهي ٿو ۽ نه آئينده لاءِ هن ڳالهه جي ڪا اميد آهي ته اسلام اهو رويو اختيار ڪندو. جهالت جو تعاقب ڪشي ڪهڙي به دور سان هجي بهرحال اها جهالت آهي ۽ اها درحقيقت الله تعاليٰ جي بندگيءَ کان انحراف ۽ الله تعاليٰ جي موڪليل نظام زندگي سان بغاوت آهي، جهالت انهيءَ شئي جو نالو آهي جيڪا خدا کي ڇڏي زندگيءَ جي قانونن ۽ اصولن لاءِ ڪنهن ٻئي کان رهنمائي حاصل ڪري، قاعدا، اصول، روايتون، قدر ۽ معيار ڪنهن نقلي خدا جي درٿان پٺي، ان جي خلاف اسلام نالو آهي خدا جي حضور ۾ پشاني جهڪائڻ جو، اسلام ڪنهن دور ۽ ڪنهن خاص حالت لاءِ مخصوص نه آهي ليڪن اهو هر دور لاءِ آهي ۽ هر حالت لاءِ فائدي مند آهي، انهيءَ جي روشن انسانن کي جهالت جي تاريخين کان ڪڍي هدايت جي روشني ۾ آڻڻ آهي، وڌيڪ چئن لفظن ۾ جهالت هي آهي ته انسان پاڻ جهڙن انسانن جي ئي بندگي ڪري، يعني ڪجهه ماڻهو غلامو ۽ برتري حاصل ڪري، خدا جي مرضي ۽ منشا کي ٻئي ڏيئي پن مائمن لاءِ قانون جوڙين ۽ هو انهيءَ ڳالهه سان ڪوبه

وامطو وڙو نه رکن ته قانون سازي وارن اختيارن کي ڪهڙي
 شڪل ۾ استعمال ڪيو ويو آهي — ۽ اسلام هي آهي ته سڀ
 جو سڀ ماڻهو صرف الله وحده لا شريڪ له جي بندگي ڪن.
 پنهنجن سمورن تصورن، عقيدن، قانونن، اصولن، زندگي جي
 قدرن ۽ ريتن ۽ قولن لاءِ صرف الله جي واٽ ڏانهن واجهائين
 ۽ مخلوق جي بندگي کان ڪنڌ ڪڍائي پوري طرح خالق جي
 بندگيءَ لاءِ پاڻ کي وقف ڪري ڇڏين.

اها حقيقت خود اسلام جي فطرت جي تقاضا آهي ۽ اها
 فطرت اسلام جي انهيءَ ڪردار مان ظاهر ٿئي ٿي جيڪو دنيا
 ۾ هو سرانجام ڏئي چڪو آهي يا سرانجام ڏيڻ چاهي ٿو،
 اها ئي حقيقت اسلامي انهن سڀني ماڻهن جي آڏو جن کي اسلام
 جي دعوت ڏيڻ، پوءِ اهي مسلمان ۽ جن يا غير مسلم، ڪهڙي ئي
 نموني واضح ڪرڻ گهرجي.

اسلام ۽ جهالت ۾ تارگي صلح ٿي نه ٿو سگهي
 اسلام جهالت سان ”نيمي درون نيمي بيرون“ واري
 روئي جهڙي ڪابه مصالحت قبول نه ٿو ڪري. معاملو کڻي
 انهيءَ جي تصور ۽ نظريي جو هجي يا انهيءَ تصور ۽ نظريي
 مطابق تيار ٿيندڙ زندگيءَ جي قانونن جو، بهرحال هر صورت
 ۾ اسلام رهندو يا جهالت رهندي. ٿين اهڙي ڪابه صورت نه
 آهي جنهن ۾ اڌ اسلام هجي ۽ اڌ جهالت. اسلام کي اهڙي
 ڪابه صورت قبول يا پسند نه آهي. انهيءَ معاملي ۾ اسلام جو
 نقطه نگاهه بالڪل واضح ۽ پترو آهي هن جو چوڻ آهي ته حق
 اها وحدت آهي جنهن جو تجزيو ٿي نه ٿو سگهي. حق نه هوندو
 ته ٻڪڻي جيڪو باطل موجود هئو هوندو. حق ۽ باطل جو پاڻ
 ۾ هٿ ۾ هٿ ملائي هڪ بلاسگهه ورائڻ ٿي محال آهي. حڪم
 پاڻ الله جو هئو يا جهالت جو. الله جي شريعت جو سڪو

چالو ٿيندو يا وري نئساني خواهشن جي عملداري قائم ٿيندي
انهيءَ حقيقت کي قرآن حڪيم ڪيترن ئي آيتن ۾ بيان ڪرڻ
فرمايو آهي.

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَنَزَّلُنَّهُ مُزِينًا
وَلَا يَمَسُّهُ الْغَيُّ لَيْسَ بِهِ شَيْءٌ وَلَا يَمَسُّهُ الْهَاسِلُ
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ (المائدة ٤٩)

”ترجمو (پوءِ اِي ڪُڏَ صلي الله عليه وسلم) اوهن الله جي نازل
ڪيل قانون جي مطابق انهن ماڻهن جي معاملن جو فيصلو
ڪريو ۽ انهن جي خواهشن جي سروي نه ڪريو. انهن کان
هوشيار رهو جو ڪٿي هي ماڻهو اوهان کي فتني ۾ وجهي
انهيءَ هدايت جي ڪجهه حصي کان نه منحرف ڪري ڇڏين
جيڪا خدا اوهانجي طرف نازل ڪئي آهي.“

فَلْيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ إِتَوَاعًا وَتَأْتِيَهُمُ الْحَيَاةُ
مِغْرَابًا وَلَئِن يَدْعُوهُمْ إِلَى الْكُفْرِ
وَالْعِتْوَاءِ فَمَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْكُفْرِ
فَمَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْكُفْرِ (شوري: ١٥)

ترجمو ”پوءِ هن طرف دعوت ڏيو ۽ انهيءَ تي ڄمبار هو
جيئن هو اوهانکي حڪم ڏنو ويو آهي ۽ انهن جي خواهشن
جي پيروي نه ڪريو.“

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَنَزَّلُنَّهُ مُزِينًا
وَلَا يَمَسُّهُ الْغَيُّ لَيْسَ بِهِ شَيْءٌ وَلَا يَمَسُّهُ الْهَاسِلُ
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ (المائدة ٤٩)

ترجمو ”۽ جيڪڏهن اوهانجي مطالعي جو جواب نه
ڏين ته ڄاڻي وٺ ته هي ماڻهو پنهنجين خواهشن جا پوئلڳ
آهن، ۽ انهيءَ شخص کان وڌيڪ گمراه ڪير ئي سگهي ٿو
جنهن پنهنجي خواهش جي سروي ڪئي ۽ الله جي هدايت جي
پرواهه نه ڪئي — پر الله تعاليٰ ظاهر ماڻهن کي هدايت نه
ڏيندو آهي.“

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَمِيٍّ شَرِيفًا مِّنَ الْأَمْثَرِ تِلْكَ تِلْكَ
 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الشَّارِبِينَ لَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَنْ
 يَغْنُثُوا غَنَّاكَ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ الظَّالِمِينَ بَغْضَتُهُمْ
 أَوْلِيَانَا بَعْضُهُم لِبَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (الجاثية: ١٨)
 ترجمو ”اي نبي اسان توکي دين جي معاملي ۾ صاف شاهراه
 (شريعت) تي قائم ڪيو آهي. تنهن ڪري تون انهيءَ نبي
 تي هل ۽ ماڻهن جي خواهشن جي پيروي نه ڪر جيڪي علم
 نه نا رکن. هي الله وٽ تهنجي ڪهن ڪم نه ايندا ۽
 تهنجي ظلم هڪ ٻئي جا روق آهن ۽ الله پرهن ڪرن جو
 دوست آهي.“

أَتَجْزَلِكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَوْمَ تَتُوبُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ
 مِّنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّمَن تَوَلَّى يَتُوبُونَ (المائدة: ٥٠)
 ترجمو: ”جو جهالت جو فصلو چاهين ته
 حلالن ڪي ماڻهو الله تي يقين رکندا آهن. انهن جي آڏو
 الله ڏن وٽان بهتر فصل ڪرڻ وارو ڪير به نه آهي.“
 انهن آئين ۾ پورين مان چٽيءَ ريت اهو ظاهر ٿئي ٿو
 ته راجون صرف نه ئي آهن، ڪا تن راهه ڪانهي. يا ته الله ۽
 انجي رسول جي دعوت جي آڏو پهچو ڪم ڏانهن ٻوندو
 يا هي صورت ۾ نفساني خواهش جي پيروي ڪرڻي پوندي. الله
 جو فصلو اکين تي رکيو ويندو يا جهالت جي دستور کي
 کڻي چيو ويندو. جيڪڏهن اهو طئي ڪيو ته الله جي قانون
 مطابق فيصلو نه ڪرڻا آهن ته انهيءَ جي معنيٰ اها ٿيندي ته
 خدا جي حڪم کي قبول نه ٿو ڪيو وڃي ۽ انهن کي ٻئي
 ڏني وڃي ته ڪتاب الله جي هر ذڪر ڪم ڏانهن آئين
 جي سمجهڻ تي. هڪ ڪتاب ۾ لکيل آهي ته جيڪو ڪتاب
 گنجائش نه ٿي رهي.

اسلام جي اصل مشن

انهيءَ جو صاف مطلب اهو آهي ته دنيا ۾ اسلام جو اولين فرض اهو آهي ته جهالت کي انساني قيادت جي اڳواڻيءَ جي منصب تان هٽائي، اقتدار جي واڳ خود پنهنجي هٿ ۾ قابو ڪري ۽ هن جو جڪو مخصوص زندگيءَ جو نظام ۽ مستقل ۽ دائمي اصولن وارو نظريو آهي، انهيءَ کي پوري طرح نافذ ڪري ڇڏي. انهيءَ صالح قيادت مان انهيءَ جو مقصد انسانيت جي فلاح ۽ بهبود آهي جيڪا صرف انهيءَ صورت ۾ قائم ٿي سگهي ٿي جڏهن انسان صرف پنهنجي خالق جي آڏو سر نمائي ۽ انساڙ ۽ ڪائنات جي حرڪت ۾ موافقت ۽ هم آهنگي پيدا ٿي وڃي. انهيءَ جو مقصد اهو آهي ته اسلام انسان کي انهيءَ اوچي مقام جو مالڪ بنائي ڇڏي ۽ الله تبارڪ و تعاليٰ تجويز ڪيو آهي، ۽ کيس نفسياتي خواهشن جي غلبي ۽ اثر کان چوٽڪارو ڏياري. هي اهوئي مقصد آهي جنهن کي حضرت ربيع بن عامر، ايراني فوج جي اڳواڻ رستم جي جواب ۾ بيان ڪيو هو. رستم رڃو هو ته ”تو مان هي ڇو آنا آهيو.“ ربيع جواب ڏنو هو: ”الله تعاليٰ اسان کي انهيءَ مقصد لاءِ موڪليو آهي ته اسان انسانن کي انسانن جي پانهپ کان آزاد ڪري الله وحدہ جي بدگي ۾ داخل ڪريون. دنيا پرستي جي ويچارن کان ٻاهر ڪڍي دنيا ۽ آخرت، ٻنهي جي فضا واري چشمي مان سراب ڪريون. انساني دينن جي ظلم ۽ ستم کان چوٽڪارو ڏياري انهن کي اسلام جي عدل جي پاڇي ۾ آڻيون.“

اسلام انسان جي انهن نفسياتي خواهشن جي تائيد ۽ پيڙائي لاءِ نه آيو آهي جن جو انسان مختلف نظرين ۽ تصورن جي روي ۾ ۽ نت نئين رسن ۽ رواجن جي رنگ ۾ اظهار ڪندو رهندو آهي. اسلام جي شروعاتي دور ۾ به اهڙا نظريا

۽ رسم و رواج موجود هئا ۽ اڄ به — مشرق ۽ مغرب ۾ انسانييت تي نفسياتي خواهشن جو غلبو ۽ حڪمراني آهي. اسلام انساني خواهشن جي انهيءَ حڪمراني کي مضبوط ڪرڻ لاءِ نه آيو آهي مگر انهيءَ لاءِ آيو آهي ته هو اهڙن سمورن تصورن، قانونن، رسمن ۽ رواجن جو تختو اونڌو ڪري ڇڏي، ۽ انهن جي جاءِ تي پنهنجي مخصوص بنيادن تي انساني زندگي جي نئين — اڏاوت ڪري، هڪ نئين دنيا تخليق ڪري، زندگي جا نوان وسعيا ڪري — جنهن جو مرڪز ۽ محور اسلام هجي.

جهالت سان اسلام جي جزوي مشابهت

ڪڏهن ڪڏهن ائين محسوس ٿئي ٿو ته اسلام جا بعض جزوي گوشا، انهيءَ جهالت واري زندگي جي بعض گوشن جهڙا آهن ۽ نوري مشابهت محسوس ٿي سگهندي آهي. انهي جزوي گوشي جي عملي طرح ماڻهن کي پنهنجي گهري ۾ جهسو ٻڌا هوندا آهن، اسڪن اها ٻالھ، چڱي طرح نوت ڪرڻ گهرجي ته انهيءَ جو اهو مطالب هرگز نه آهي ته جاهليت جا ڪجهه جزا اسلام ۾ موجود آهن اسڪن هي رڳو هڪ اتفاق آهي جو ڪجهه معمولي ۽ فريضي ڳالهين ۾ اسلام ۽ جهالت ۾ مشابهت ٿي ويندي آهي. ورنه انهي جي، ٻن جدا جدا وڻن واري حيثيت آهي ۽ ٻنهي جون ٻڙون ۽ شاخون هڪ ٻئي کان ڪافي فاصلن ۽ ڏور آهن. اڃا به ائين چئجي ته انهن ۾ رسن ۽ آسٽن جيترو فرق آهي، هڪ ته اهو وڻ آهي جنهن کي خود خدا پاڪ جي حڪمت پوکي ۽ انگوريو آهي ۽ ٻيو اهو (شجر خشك) آهي جنهن جون ٻاڙون انساني خواهشن جي زمين ۾ ڪيل آهن.

وَاللّٰهُ تَعَالٰی يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ سِيْرٌ اِذْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (اعراف: ۵۸)

ترجمو: - "جيڪا زمين سٺي هوندي آهي اها پنهنجي
رب جي حڪم سان خوب ميوا (وغيره) اپائيندي آهي، ۽
جيڪا زمين خراب هوندي آهي انهيءَ مان خراب فصل کانسواءِ
ڪجهه نه اڀرندو آهي."

جهالت خبيث ۽ فاسد مادو آهي، پوءِ اها کڻي قديم
هجي يا جديد. جهالت جي بچڙائي ۽ فساد واري نقشي مختلف
زمانن ۾ مختلف رنگ روپ پئي اختيار ڪيا آهن. ليڪن انهيءَ
جي پاڙ دراصل منڊون هڪڙي ئي رهي آهي، ۽ انهيءَ جڙ
جو بنياد ڪوتاهه نظر ۽ جاهل انسانن جي خواهشن جي مرڪز
۾ ڪتل هوندو آهي جيڪي پنهنجي گهڻلاڻپ ۽ خرمستيءَ واري
چار کان ٻاهر نڪرڻ جي سگهه نه ساريندا آهن. يا وري انهيءَ
جهالت جي پاڙ چند طبقن يا چند قومن يا چند نسلن جي
مفاد پرستي جي بنياد ۾ پوکيل هوندي آهي، ۽ پوءِ اها
مفاد پرستي، عدل ۽ انصاف، حق ۽ صداقت ۽ خير ۽ پلائي
وارن جذبن مٿان غلبو حاصل ڪري ويندي آهي. ليڪن الله
جي شريعت انهن مڙني فسادن ۽ انجي سببن جي پاڙ وڌي
ڇڏيندي آهي ۽ انسانن لاءِ اهڙو قانون موجود ڪري ڏيندي
آهي جيڪو انسان جي دخل اندازي کان پاڪ ۽ مٿاهون هوندو
آهي، ۽ انهيءَ باري ۾ هي شڪ شبهو هرگز نه ٿو ڪري
سگهجي ته انهيءَ ۾ ڪو انساني جهل جي ٿوري گهڻي
ملاوٽ به هوندي يا انساني هوس ۽ غرض واري پليٽي به انهيءَ
۾ مليل هوندي يا اها سڄي شريعت ڪنهن انساني جڻي جي
مفاد پرستي جي چار ۾ ڦاسي بي انصافي وارو رستو اختيار ڪندي.

الله تبارڪ و تعاليٰ جي امثال نظر ۾ حيات ۽ انسانن
جي جوڙيل نظارن جي وچ ۾ اهوئي بنيادي ۽ جوهرِي فرق
آهي، ۽ انهيءَ اصول تحت ئي انهن پنهنجيءَ جو هڪ نظام تحت

گڏ ٿيڻ محال آهي ڇو ته ٻنهي نظامن ۾ ڪڏهن به موافقت ۽
 صالح جهڙو معاملو پندائي ٿي نه ٿو سگهي انهيءَ سمجھائيءَ
 جي روشنيءَ ۾ ڪنهن اهڙي نظام جو ايجاد ڪرڻ ئي دراصل
 ”ڪوٺو ڪوٺي منهن ۾ پائي“ واري چوڻي جي برابر آهي جيڪو
 اڌ تر ۽ اڌ بشر هجي. انهيءَ جو اڌ اسلام کان ورتل هجي
 ۽ اڌ جهالت کان. جهڙي ريت الله تبارڪ و تعاليٰ شرڪ کي
 معاف نه ٿو ڪري. اهڙي ريت هو پنهنجي نازل ڪيل زندگي
 واري نظر ٿي سان ڪنهن ٻئي نظريي جي شرڪت به قبول
 ڪرڻ نه ٿو فرمائي. اهي ٻئي ڏوه الله جي حضور ۾ هڪ ئي
 درجي ۾ آهن. ڇو ته ٻئي دراصل هڪ ئي ذهنييت جي
 پنداوار آهن.

خالص اسلام جي دعوت

جڏهن اسين ماڻهن جي آڏو اسلام جي دعوت پيش
 ڪيون ۽ دعوت ۽ تبليغ جو فرض سرانجام ڏيون ته پوءِ اسلام
 جي باري ۾ مٿي بيان ڪيل حقيقت اسانجي ذهنن ۾ ايتري
 قدر ته ڄميل، پختي ۽ ذهن ۾ سمايل هجي ۽ انهيءَ جو تصور
 اسانجي آڏو ايترو چٽو ۽ روشن هجي جو انهيءَ کي بيان ڪرڻ
 مهل اسانجي زبان ويڇاري نه ٿي وڃي ۽ ڪنهن به موقعي تي
 شرم محسوس نه ٿيڻ گهرجي ۽ گڏوگڏ ماڻهن کي به انهيءَ
 شڪشهي ۾ رهڻ نه ڏيون، ۽ انهن کي هن ڳالهه جو پوري
 طرح ڦاٽل ڪري ڇڏيون ته جيڪڏهن هو اسلام جي دامن ۾
 اچي بٺاه وٺندا ته انهن جي زندگيءَ جا چند ۽ ستارا به بدليجي
 ويندا. انهن جي عمل ۽ ڪردار ۽ انهن جي اصولن ۽ ضابطن
 کي به تبديل ڪندا. اسين ۽ انهن جي نظرين ۽ سوچ جي ڪانٽي
 جو رخ به موڙي ڇڏينداسين. انهيءَ تبديلي جي نتيجي ۾ اسلام
 انهن کي اهو ”خير ڪثير“ عطا ڪرڻ فرمائيندو جنهن جي

ڪشادگي ۽ برڪت جو انسان پورو اندازو به لڳائي نه ٿو سگهي. اهو انهن جي فڪر ۽ نظرين ۾ بلندي پيدا ڪندو، انهن جي حالتن ۽ معاملن جو معيار بلند ڪندو ۽ انهن کي انهيءَ عزت پرڻي مقام ۽ شرف جو گهي منزل جي وڃي ويجهو رسائيندو جيڪو انسانيت کي سونهي ٿو. جنهن ڪري ان جهالت جي گند سان هنن پاڻ کي گدلو بڻايو آهي انهيءَ غلاظت جو ڪو نشان به انهن جي جسم تي باقي نه رهندو. سواءِ انهيءَ جي جو جهالت واري دور جون اهڙيون ننڍيون ڳالهيون موجود هجن جيڪي اتفاق سان اسلامي نظام جي ننڍين ڳالهين سان ڪا مشابهت رکندڙ هجن. ليڪن اهي به پنهنجي اصلي حالت ۾ باقي نه رهي سگهنديون بلڪ اسلام جي انهي عظيم اصول جي رنگ ۾ رڱجي وينديون. ڇو ته اسلام جو نظريو ۽ انجو نقشو جهالت جي انهيءَ خبيث ۽ ناڪاري نظر تي ڪان بالڪل نيارو ۽ مختلف آهي.

اسلام انهيءَ عظيم انقلاب برپا ڪرڻ بعد انسانن کي علم ۽ تحقيق جي انهن شعبن کان محروم نه ڪندو جن جو بنياد مشاهدي ۽ حقيقت تي اڏيل آهي. بلڪ هو انهن شعبن کي پاڻ وڌيڪ ترقي ڏيندو. مطلب ته اسلام جي داعين جو فرض آهي ته ماڻهن کي انهيءَ وهم ۾ رهڻ نه ڏين ته ڪو اسلام به انسان جي هٿ لوڪين اجتماعي نظرين مان هڪ نظريو ۽ جڙتو نظامن مان هڪ نظام آهي، جهڙيءَ ريت اهڙا ڪيترائي نظام جدا جدا نالن ۾ جدا جدا جهڊن جي ڇانءِ هيٺ دنيا ۾ موجود نظر اچن ٿا، بلڪ انهيءَ حقيقت جو ثبوت فراهم ڪيو وڃي ته اسلام هڪ خالص ۽ آفاقي نظام آهي. اهو پنهنجي ذات ۾ هڪ ابدی حقيقت آهي ۽ ان جي پنهنجي اڙلي انفراديت آهي. انهيءَ جو انساني زندگيءَ بابت جدا تصور

آهي ۽ هو انسان ذات لاءِ هڪ نيارو نياپوگي آهي. هو انسانيت کي ڪجهه ڏيڻ چاهي ٿو اهو هٿرادو نظامن وارين خيالي جنتن کان هزار درجا بهتر ۽ ڀلارو آهي. اهو هڪ ارفع ۽ اعليٰ نظام آهي پاڪيزه ۽ جرڪندڙ آهي انهيءَ جو نظريو حيات بهڪندڙ آهي. هو دنيا جي زينت جو هڪ سينگار آهي. انهيءَ جو طريقو انصاف وارو ۽ متوازن آهي. انهيءَ آب حيات جون شاخون ناليون انهيءَ پاڪ چشمي مان ٿين ۽ هن ٿيون جن جو مرڪز خود خدا جي ذات بابرڪات آهي.

جڏهن اسين انهيءَ انداز تي اسلام جو شعور حاصل ڪنداسين ته اهو شعور اسانجي اندر ۾ هي صلاحيت پيدا ڪري ڇڏيندو جو اسين اسلام جي دعوت پيش ڪندي وقت پوري ڀروسي ۽ مڱهه سان، اڃان به پوري همدردِي ۽ درد سان ماڻهن سان مخاطب ٿيون. انهيءَ شخص جهڙي همت ۽ ڀروسي وانگر جنهن کي هي ڀرپور يقين هجي ته هو جنهن دعوت کي پيش ڪري رهيو آهي اها سراسر حق آهي ۽ انجي ابتڙ ٻيا ماڻهو جنهن راه جا راهي آهن اها باطل جي راه آهي. همدردِي هجي ته انهيءَ شخص جهڙي جيڪو ڏسي ته انهيءَ نظر سان ته انسان ذات بدنصبي ۾ وڪوڙيل آهي ۽ ظلم جي چڪيءَ ۾ پيڙجي رهي آهي، نه صرف ايترو پر اهڙي دانا کي اها به ڄاڻ هئڻ گهرجي ته اهڙي تڙپندڙ انسانيت کي سعادت ۽ سدورائپ جي پاڪر ۾ ڪهڙي ريت آڻي سگهجي ٿو. دل ۾ سوز هجي ته انهيءَ شخص جهڙو جيڪو محسوس ڪري ته انسانيت اونداهه جي درياه ۾ ٽاپا ٽوپا کائي رهي آهي ۽ کيس اها به سٺ هجي ته هو انهن بٽڪيل وانھڙن کي اکين جي جوت ۽ دل جي روشني ڪنان ۽ ڪهڙيءَ ريت آڻي ڏندو. جنهن کان سواءِ هو حق رستو ڳولي نه سگهندا.

مطلب ته اسلام جي سچي ۽ صحيح شعور حاصل آڻڻ. کان پوءِ اسان کي هن ڳالهه جي حاجت نه هوندي ته اسين چور دروازي کان سائين جي دٻين ۾ اسلام داخل ڪريون، اهڙي طرح جو انهن جي نفساني خواهشن ۽ باطل ۽ گمراه نظرين جي به ٿوري گهڻي پٺ پرائي ڪري ڇڏيون. ليڪن ائين نه ٿيندو. اسان ڪنهن رڪ رکاءَ کان سواءِ انهن جي آڏو اسلام جي سچي ۽ دعوت پيش ڪنداسين ۽ انهن کي وڏي واڪ چئي ٻڌائينداسين ته هي جهالت جنهن جي گندگي ۾ اوهان چئني طرفن کان وڪوڙيل آهيو اها ناپاڪ ۽ پليٽ آهي، الله تعاليٰ توهان کي انهيءَ نجات ۽ گندگي کان پاڪ ڪرڻ چاهي ٿو. هي ماحول جنهن ۾ اوهان ساهه کڻي رهيا آهيو اهو سراسر بچڙو ۽ فساد آهي ۽ الله تعاليٰ توهان لاءِ پاڪ ۽ طيب نظام پسند ڪرڻ فرمائي ٿو. زندگيءَ جو اهو انداز جنهن کي توهان اختيار ڪيو آهي حد درجي ڪربل ۽ نفرت جوڳو آهي ۽ الله تعاليٰ توهان کي بلند مقام عطا ڪرڻ چاهي ٿو. توهان جا هي رات ۽ ڏينهن بدبختي ۽ ذلت ۽ مابوسي ۽ نامرادي جي ڪوهيڙي جي ڏند ۾ بسر ٿي رهيا آهن ۽ الله تعاليٰ چاهي ٿو ته توهان لاءِ آساني پيدا ڪري، توهان کي پنهنجي رحمت جي آغوش ۾ آڻي ۽ توهان کي سعادت مندي جو تاج پهرائي اسلام توهان جي نظرين ۽ افڪار جو رنگ ٽٽي بدلائي ڇڏيندو. توهان جي حالتن جي ڪا پيا پاتي ڇڏيندو، توهان جي نون اصوائن ۽ نظرين سان سڃاڻپ ڪرائيندو. توهان کي اهڙي بالاتر ۽ برتر زندگيءَ سان سرفراز ڪندو جو انهيءَ جي بست ۾ موجوده زندگيءَ کي تڇ ڇاڻڻ لڳندو. توهان جي رات ۽ توهان جي ڏينهن ۾ هڪ هڪ اهڙو انقلاب آڻي ڪري ڇڏيندو جو توهان پاڻ موجوده ۽ "مرگير" عورت حال کان نفرت ڪرڻ لڳندو. هو

توهانڪي اهڙن تهذيبي سانچن ۾ گهڙي تيار ڪندو جو توهان موجوده تهذيبي سانچن کي ڪمتر ۽ حقير ڄاڻڻ لڳندو جيڪي هن وقت دنيا ۾ رائج آهن. جيڪڏهن بخت جي بي وفائي جي ڪري توهان اسلامي زندگيءَ جو عملي نقشو نه ڏسي سگهيا آهيو ڇو ته توهانجا دشمن هن ڳالهه تي متحيد ۽ متفق آهن ته زندگيءَ جو اهو پلارو نظام دنيا ۾ ڪڏهن به برپا نه ٿي سگهي ته — اچو ته اسين توهانڪي انهيءَ جي لذت ۽ میناج جو لطف وٺايون. ڇو ته الله مهربان جي توفيق سان انهيءَ — زندگيءَ جو اسين پنهنجي قاب ۽ ضمير جي دنيا ۾ مشاهدو ڪري چڪا آهيون. اسان پنهنجي قرآن، پنهنجي شريعت ۽ پنهنجي تاريخ جي سڀرگاهه ۾ انهيءَ جو ڏيڍار ڪري چڪا آهيون پنهنجي مستقبل جي خوشلما تخيل ۾ جهاتي پائي چڪا آهيون جنهن جي اچڻ ۾ هرمل جي ڏاڏي برابر نه ڪو شڪ شبهو نه آهي.

اسانڪي گهرجي ته انهيءَ طرز ۽ انهيءَ انداز سان اسان ماڻهن جي آڏو اسلام پيش ڪريون. اسلام جي فطرت ۽ طبيعت به اهائي آهي، اها اصل شڪل آهي جنهن ۾ اسلام پهريون ڀيرو انسانن سان مخاطب ٿيو هو. جزيرة العرب ۾، ايران ۾، روم ۽ هراتهه ۽ خطي ۾ جتي اسلام ماڻهن کي پڪاريو انهيءَ انداز ۽ نههه ۽ طريقي سان پڪاريو. انهيءَ انسانيت کي بلند درجي تي فائز ڪرڻ واري نگاهه سان ڏٺو ڇو ته اهوئي ان جو صحيح مقرر هو. انهيءَ انسانيت سان درد پري زبان ۾ بول بوليا ڇو ته اهائي ان جي فطرت هئي. انهيءَ انسانيت کي ڪنهن رک رکاهه شڪ شههه ۽ خوف جي صاف نشان ۾ ڇڏينج ڏني، ڇو ته هن

جو اهوئي طريقي ۾ هون ڪڏهن به ماڻهن کي انهيءَ خوشفهمي ۾ رهڻ نه ڏنو ته هو انهن جي عملي زندگي کي، انهن جي تصورن ۽ نظرين کي ۽ انهن جي قدرن ۽ اخلاق کي ڇهڻو ڪين، ۽ جيڪڏهن ڇهندو به ته رڳو هيڏانهن هوڏانهن جون ڪجهه اڻ لکڻيون تبديليون اينديون !!! اهڙي ريت اسلام ڪڏهن به ماڻهن جي من پسند اصولن، قانونن، نظرين ۽ فڪرن جي مالڪي نه ڪئي، نه انهن سان پنهنجي لاءِ ڪا تشبيهه پيدا ڪرڻ ڏني جيئن اڄ اسان جي ڪجهه ”مفڪرين اسلام“ جو ڏندو بڻجي ويو آهي. ڪڏهن هو ”اسلامي ڊيموڪريسي“ جي اصطلاح اختيار ڪندا آهن ۽ ڪڏهن ”اسلامي سوشلزم“ جي هار هڻدا آهن، ۽ ڪڏهن اها ڏاڍا هڻندا آهن ته دنيا جي موجوده اقتصادي، سياسي ۽ قانوني نظامن ۾ اسلام کي رڳو ڪجهه معمولي تبديلين ڪرڻ جي ضرورت آهي. اهڙي قسم جون ڪونٽريون ۽ سٽيٽيون ڳالهائون صرف انهيءَ ڪري ڪيون وينديون آهن ته جيئن ماڻهن جي نفسياتي خواهشن واري جذبي کي هڙيئي ٽيڪ ڏجي.

ليڪن هي اسلام ناني ماميءَ جو ويڙهو نه آهي. هي اسلام انهيءَ اسلام کان بالڪل مختلف آهي جيڪو بعض ”مفڪرين اسلام“ جي طرفان پيش ڪيو ويندو آهي. هي جهالت جو اوڻر جيڪو زمين جي سڄي گولي کي پنهنجي گهيري ۾ جهليو پيو آهي — انسانيت کي انهيءَ کان ٻاهر ڪڍي اسلام جي رحمت پرڻي پاڪر ۾ آڻڻ لاءِ نهايت دور رس ۽ وسيع تبديلي جي ضرورت آهي. اسلام جي زندگيءَ جو نقشو جهالت جي انهن سڀني نقشن کان ٻين کان چوڻي ۽ نئين نرالو بلڪه ضد آهي، جيڪي موجوده دور ۾ نظر اچن ٿا ۽ قديم دور ۾ به انهن جو ڪو هٿسڙ هو. موجوده انسانيت شقاوت ۽ زبون

ھالي جي جن چين ھيٺان چنگھي رھي آھي اھو رڳو ڪجهه
 معمولي قس قار سان ھٽائي نہ ٿيون سگھجن. انسانيت جيڪڏھن
 انھيءَ تفاوت ۽ زبون ھاليءَ کان چوٽڪارو حاصل ڪري سگھي
 ٿي تہ صرف انھيءَ صورت ۾ جو ھڪ ھڪ گھر دور رس ۽ جوهري
 انقلاب برپا ڪيو وڃي — مخلوق جي ھٿرادو نظامن کي
 بي دخل ڪري خالق ڪائنات جي نظام کي جاري ڪيو وڃي
 انساني قانونن کي گوشمالي ڏيئي انسانن جي پروردگار جي قانون
 کي اختيار ڪيو وڃي. پاڻھن جي حڪمراني کان چوٽڪارو
 حاصل ڪري پاڻھن جي پاڻھار جي غلامي جو گھٽ ھار ڪري
 گھٽي ۾ پھريو وڃي. ھي آھي اھو صحيح ۽ حقيقت جو گھو
 رستو ۽ طريقو. انھيءَ نظام کي بيان ڪرڻ ۾ بالڪل صفائي
 ۽ ھمت کان ڪم ورتو وڃي ۽ انھيءَ معاملي ۾ ماڻھن کي
 ڪنھن شڪ ۽ دوڪي ۾ رھڻ نہ ڏنو وڃي. ٿي سگھي ٿو
 تہ منڍ ۾ ماڻھو انھيءَ قسم جي دعوت کان ٿاھ کائين، انھيءَ
 کان وٺي وڃن. ليڪن اھا ڪا نئين گالھ نہ آھي. ماڻھو انھيءَ
 وقت بہ اسلام جي دعوت کان اٿس ٿي پري پڄي ويندا ھئا
 ۽ ڪنبي ويندا ھئا ۽ نفرت ڪندا ھئا، جڏھن پھريون ڀيرو
 انھن جي آڏو ھي دعوت پيش ڪئي ويئي ھئي، انھن کي ھي
 گالھ ڏاڍي ڏکي لڳندي ھئي تہ ھي صلي الله عليه وسلم انھن جي
 نظربن ۽ وھمن جي تحقير ڪري ٿو، انھن جي ديوتائن تي
 فڪر چيني ڪري ٿو انھن جي نظام زندگي جي ناڪار ڪري
 ٿو، انھن جي رسم ۽ رواج ۽ عادتن کان بزار آھي ۽ پنھنجي
 لاءِ ۽ پنھنجن چند پوڏن لاءِ انھن جي رسمن ۽ روايتن، قانونن
 ۽ ضابطن جي استر نوان اصول ۽ ضابطا ۽ قدر ۽ اخلاق کڻي
 اختيار ڪيا اٿئون — — — — — ٿي سگھن آخر ٿو ڇا؟ انھن ٿي ماڻھن
 جن کي پھريائين حق جي دعوت نہ آڙي ھئي پوءِ ساڳو حق

جي ٽي دامن ۾ انهن پناه ورتي، جنهن حق کان هو ائين ٻا
 ٿهندا هئا جو ” ڪانهن حمر مستنفره فدت من قسورة “
 (ڇو ته اهي جهنگلي گڏه آهن ۽ شينهن کي ڏسي
 وٺي پاڇ ڪاڙي اٿئون) جنهن حق جي خلاف انهن پوري
 طاقت ۽ سمورا حيل هلايا، جنهن جي پوئلڳن کي هن مڪي
 جي بي بس زندگيءَ ۾ قسمن قسمن جا ايذا ڏنا ۽ هر طرح
 سان انهن کي ڇيڇلايو ۽ پوءِ هجرت کان پوءِ مديني جي
 زندگيءَ ۾ به انهن کي سگهارو ٿيندي ڏٺائون ته اتي به انهن
 جي خلاف چتيون ويڙهون شروع ڪري ڏنائون — — ليڪن
 نٺ انهيءَ ئي حق جي آڏو ٻانهون ٻڏي غلام بڻجي ويا.

دعوت اسلامي جي ڪاميابي جو راز

اسلامي دعوت کي منڍ ۾ جن حالتن سان منهن ڏيڻو
 پيو هو اهو اڄوڪين حالتن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ حوصله افزا،
 اميد جو ڳوڙ ۽ سازگار نه هون. انهيءَ وقت به اها اڻ ڄاتل سڃاتل
 دعوت هئي ۽ جهالت انهيءَ کي ڏڪاريندي رهندي هئي. اها
 رڳو مڪي جي تنگ گهٽين ۾ قيد ٿي پئي هئي. دنيا ۽ اقتدار
 جا پرستار، هٿ ڏوٽي انهيءَ کي ختم ڪرڻ جي ڌنڌي ۾
 رڌل هئا، پنهنجي دور ۾ اها سڄي دنيا لاه ڪڪ اوڀري شئي
 هئي. هن کي چئي طرفن جي اهڙين عظيم ۽ جابر سرڪش
 سلطنتن پنهنجي گهري ۾ آندو هو جيڪي انهيءَ جي سمورن
 مقصدن ۽ اصولن جون دشمن هيون. انهيءَ جي باوجود به حق
 جي انهيءَ دعوت انهن تمام ڏکين حالتن ۾ به پنهنجي دامن
 ۾ طاقت جو غير معمولي سرمايو سانڍي رکيو هو، اهڙيءَ طرح
 اڄ به هن ۾ اوتري ئي سڪه ۽ قوت آهي ۽ آئينده لاءِ به انهيءَ
 جي اها قوت قائم ۽ دائر رهندي. انهيءَ جي قوت جو راز
 خود انهيءَ جي عهدي جي فطرت ۾ سمايل آهي. اهوئي سبب

آهي جو ڏکين ۾ ڏکين حالتن ۽ مشڪل ۾ مشڪل ماحول
 ۾ به انهيءَ جو ڪم جاري رهيو آهي. انهيءَ طاقت جو
 سرچشمو اهوئي سڌو سئون ۽ روشن ”حق“ آهي جنهن جي
 بنياد تي هيءَ دعوت قائم آهي. انهيءَ جي قوت جي ڪنجي
 هن جو انساني فطرت سان هر آهنگ ٿيڻ آهي. انهيءَ جي
 قوت جو سرچشمو انهيءَ جي حيرت انگيز صلاحيت ۾ پوشيده
 آهي ته اها هر مرحلي ۾ انسانيت جي اڳواڻي ڪرڻ جي اهل
 آهي ۽ انهيءَ کي ترقي ۽ عروج جي راه جو راهي بڻائي
 سگهي ٿي، پوءِ کڻي انسانيت اقتصادي ۽ اجتماعي لحاظ کان ۽
 علمي ۽ عقلي لحاظ کان انحطاط ۽ زوال واري دور ۾ هجي يا
 ترقي ۽ خوشحالي واري دور مان ان جو گذر هجي. انهيءَ
 کان سواءِ اسلامي قوت جو هڪ راز هي به آهي ته هي کليل
 لفظن ۾ جهالت ۽ انهيءَ مادي طاقتن کي چئلينج ڏيندي آهي،
 ۽ هوءَ اها کليل ميدان ۾ چئلينج انهيءَ اعتماد ۽ پروي سان
 ڏيندي آهي جو هن کي پنهنجي اصول ۽ انجي ڪنهن ننڍي
 ۾ ننڍي ڳالهه جي تعريف ۽ تبديلي به ڪواري نه هوندي آهي. اها
 جهالت جي من مرضي سان ڪابه صانع واري پائيسي اختيار نه
 ڪندي آهي، ۽ نه جهالت جي حدن ۾ داخل ٿيڻ لاءِ چور
 دروازن ۽ حيلن ۽ بهانن کي تلاش ڪندي آهي. هي تحرڪ
 دهل جي ڏونگي تي حق جو اعلان ڪندي آهي ۽ ماڻهن
 کي چڱيءَ طرح آگاهه ڪري ڇڏيندي آهي. الله تبارڪ و تعاليٰ
 جيڪو انسانن جو خالق آهي اهو خوب چالي ٿو ته انهن جي
 فطرت ڪهڙي آهي، ۽ انهن جي دلين جا راز ڪشي ڪتي
 حاصل آهن. انهيءَ کي خوب معلوم آهي ته جيڪڏهن حق کي
 پوري صفائي ۽ قوت سان ظاهر ڪرڻ پيش ڪيو وڃي ۽ ان کي
 پيش ڪرڻ ۾ ڪنهن رازداري، نقاب پوشي ۽ چپ چٻاڻپ

وارو طريقو اختيار نه ڪيو وڃي ته انهيءَ جو اثر ضرور دل جي گهراين ۾ گهر ڪري ويندو آهي.

اسلام جي اڀرڻي ۽ اڻ پوري دعوت نقصاندار آهي

انساني نفس، زندگيءَ جو هڪ نمونو ڇڏي ٻئي نموني اختيار ڪرڻ جي پوري صلاحيت ۽ استعداد رکندا آهن. بلڪ مڪمل تبديلي انهن لاءِ بعضي بعضي فائدين تبديلن جي بجاءِ آسان هوندي آهي. هڪ اهڙي نظام حيات کي اختيار ڪرڻ، جيڪو بهترين کان زياده بدتر، زياده ڪامل ۽ زياده پاڪيزه هجي، خود انساني فطرت به ان جي تائيد ڪري ٿي. ان جي ابتڙ جيڪڏهن اسلامي نظام پاڻ تي هيڏانهن هوڏانهن ڪجهه معمولي تبديليون آڻي ۽ ٿوري گهڻي اصلاح پيدا ڪري ۽ انهيءَ کي ٿي ڪافي سمجهيو وڃي — ته پوءِ مڪمل جاهل نظام کي ڇڏي مڪمل اسلامي نظام جي طرف قدم وڌائڻ آخر ڪهڙي ريت جائز ٿي سگهي ٿو؟ ظاهر آهي ته هڪ جاهل مڃاتل نظام تي چڙهو رهڻ هڪ اهڙي ڳالهه آهي جنهن کي سمجهي سگهجي ٿو. انهيءَ ڪري ته اهو اڳواٽ ئي هڪ جميل ڄمايل نظام نه آهي. انهيءَ نظام ۾ ٿي سڌارا ۽ تبديليون آڻي سگهجن ٿيون، پوءِ اهڙي صورت ۾ اهڙي نظام جي طرف وڪ وڌائڻ جنهن جون گهڻي ڀاڱي خاصيتون ۽ خوبيون نئين نظام سان مشابهت رکن ٿيون، انهيءَ کي رد ڪري ۽ انجي جاءِ تي هڪ غير قائم شده نظام کي اختيار ڪرڻ جي پوءِ آخر ڪهڙي ضرورت باقي رهجو وڃي ٿي؟

اسلام کي پنهنجي حسابن جي ضرورت نه آهي

اهڙيءَ ريت بعض اعجاز ”اسلام جا وڪيل“ به هر هيند ملي سگهن ٿا جيڪي اسلام تي ماڻهن جي آڏو اهڙي حيثيت ۾ پيش ڪندا آهن جو چڻ ته اسلام هڪ ملزم آهي ۽ هو ان

جا وڪيل صفائي آهن. هو اسلام جي صفائي ۽ دفاع جنهن
 طريقي سان ڪندا آهن اهو ڪجهه هن ريت هوندو آهي:
 ”موجوده نظام فلاڻا فلاڻا ڪم ڪيا آهن ۽ چيو وڃي
 ٿو ته اسلام اهي ڪارناما سرانجام نه ڏيئي سگهيو آهي. مگر
 صاحبو! اسلام ته اهي ڪم اڳواٽ ڪري چڪو آهي جن کي
 موجوده تهذيب چوڏهن-سولن سالن کان پوءِ ڪري رهي آهي.“
 بچاءُ ڪرڻ جو ڪهڙو نه احمقانه طريقو آهي ۽ صفائي پيش
 ڪرڻ جو انداز ڪڍڻ نه غلط آهي!!!

اسلام جاھل نظامن ۽ انھن جي ٻرن ۽ تباھ ڪن
 ڪاررواين کي پنھنجي عمل کي جائز ثابت ڪرڻ لاءِ هرگز
 دليل جي حيثيت ۾ پيش نه ڪندو آھي ۽ نه هن کي اھا
 ضرورت آھي. اھي تھذيبون جن اڪثر ماڻھن جي ديد کي حرمت
 ۾ وجھي ڇڏيو آھي ۽ انھن جي دل ۽ دماغ تي ھڪ زبردست
 اثر ويھجي وڌو آھي، دراصل اھي نج جاھل نظام جو عملي
 تفسير آھن، ۽ اسلام جي پيٽ ۾ ھر لحاظ کان ناقص، خالي،
 گھٽ ۽ نج آھن، هن دليل ۾ ڪو وزن نه آھي ته انھن
 تھذيبن جي ڇانءُ ۾ پلجندڙ ماڻھو، انھن ماڻھن کان وڌيڪ
 خوش حال آھن جيڪي نام نهاد ”عالم اسلامي“ ۾ رھندڙ آھن.
 ڏٺو وڃي ته انھن علائقن جي باشعورن پنھنجي
 ڏٺيل حالت انھيءَ ڪري نه ڪئي آھي ته هو مسلمان
 آھن، بلڪ ھنن کي اھي ڏينھن انھيءَ ڪري ڏسڻا
 پيا آھن جو انھن اسلام کان منھن ھوڙيو آھي.
 اسلام ته پنھنجي صداقت لاءِ ماڻھن جي آڏو ھي دليل پيش
 ڪري ٿو ته هو انھيءَ حد تائين جھالت کان وڌيڪ پلارو ۽
 برڪت وارو آھي جو هو انھيءَ جو تصور به ڪري نه ٿا سگھن.
 هو جھالت کي رقرار رکي لاءِ نه پر انھيءَ کي مورگو ٻارون

پتن آيو آهي، هو انسانيت کي انهيءَ غلاظت ۽ ڪـرـفـتيءَ ۾
وڌيڪ وقت لاءِ رهائڻ نه ٿو چاهي بلڪه هو انسانيت کي انهيءَ
گند جي ڏير ۽ مصيبت کان ٻاهر ڇڪي پاڪ ڪرڻ لاءِ آيو آهي.
اسانکي انهيءَ حد تائين ته شڪست خورده نه هئڻ
گهرجي جو اسين رائج الوقت نظرين ۽ اصولن ۾ اسلام جا مهندا
تلاش ڪرڻ لڳون، اسانکي انهن سڀني نظرين ۽ اصولن کي
پوءِ کڻي اهو مشرق جو علمبردار هجي يا مغرب جو، لم ڏيئي
پت کان ٻاهر اڇلائڻ گهرجي، چو ته اهي نظريا انهن بلند ۽
اوچن مقصدن جي پيٽ ۾ نهايت پست، حقير ۽ غير ترقي يافته
آهن جن کي اسلام پنهنجو نظريو قرار ڏئي ٿو ۽ انسانيت جي
آڏو پيش ڪري ٿو. جڏهن اسين ماڻهن کي صحيح اسلام جي
بنياد تي دعوت ڏينداسين ۽ انهن جي آڏو اسلام جي جامع
تصور جو بنيادي عقيدو پيش ڪنداسين ته خود انهن جي فطرت
جي اونهائين مان، انهيءَ جي تعريف ۾ حق جا نعرا بلند ٿيندا،
انهيءَ جي نتيجي ۾ هڪ تصور ڪن پئي تصور طرف ۽
هڪ حالت کان ٻي حالت طرف، منتقل ٿي اچن جو انهن کي
جواز ۽ دليل ملي ويندو، هو پنهنجي دل ۾ انهيءَ عظيم
تبديلي لاءِ ڪابه اڙهائي محسوس نه ڪندا، ان جي خلاف هي
دليل انهن کي هرگز متاثر ڪري نه ٿو سگهي جو اسين وات
ڦهلو ڪري، ريجارا ٿي هي چئون ته رائج ٿيل نظام کي ڇڏي
هڪ غير رائج نظام جي طرف پير پريو، هي توهان واري رائج
ٿيل نظام ۾ صرف ضروري تبديليون آڻيندو ۽ توهانکي انهيءَ
تي ڪوبه اعتراض نه هئڻ گهرجي، انهيءَ ڪري ته موجوده
نظام ۾ اوهان جيڪي ڪجهه ڪري رهيا آهيو، اهوئي ڪجهه
توهان نئين نظام ۾ به ڪري سگهندؤ. بس توهانکي رڳو
پنهنجين عالمن ۽ خواهشن ۽ چال چات ۾ ڪجهه معمولي

تبدليامون ڪرڻيون پونديون، ۽ ان کان بعد توهان جن عادتن ۽ خواهشن تي هريل مريل آهيو، اهي ته انهيءَ صورت ۾ قائم رهنديون، انهن سان چيٽ چاٽ نه ڪئي ويندي، ۽ جيڪڏهن ڪا هٿ چراند ٿي به سهي ته اها ان لکي هوندي.

هي طريقو ظاهر ۾ ڏاڍو آسان موهيدڙ ۽ مرنجان مرنج آهي، مگر پنهنجي مزاج جي احاطا کان انهيءَ ۾ ڪنهن به قسم جي ڪشش نه آهي، انهيءَ کانسواءِ انهيءَ جو حقيقت سان ڏور جو به واسطو نه آهي، چوڻه هيءَ حقيقت ته واکا ڪري ٻڌائي رهي آهي ته اسلام رڳو زندگي جي ڪجهه اصولن ۽ نظرين کي ئي تبديل نه ٿو ڪري، صرف اجتماعي زندگي جي قانونن ۽ نظرين کي ئي ڏوڏي نه ٿو ڇڏي، بلڪه احساس ۽ جذبن جي دنيا کي به اهڙي ريت پنهنجي بنياد ۽ اصل کان لٽي تبديل ڪري ڇڏي ٿو جو جهالت واري زندگيءَ جي ڪنهن به اصول ۽ نظريي سان ان جو تعلق بالڪل ختم ٿي وڃي ٿو. مختصر لفظن ۾ هي بيان ڪرڻ ڪافي ٿيندو ته اسلام زندگيءَ جي ننڍي ۾ ننڍي معاملي کان وٺي وڏي کان وڏي معاملي تائين انسان کي انسانن جي بندگيءَ جي ڳٽ مان چند آزاد ڪرائي رب العالمين جي حضور ۾ جهڪائڻ چاهي ٿو.

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ
مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

ترجمو ”جنهن کي وٺي ايمان آڻي ۽ جنهن کي وٺي ڪفر جو رسو اختيار ڪري ۽ جيڪو ڪفر ڪري ٿو ته بي شڪ الله تعاليٰ سڄي جهان کان بي نياز آهي.“

هي مسئلو درحقيقت ڪفر ۽ ايمان جو مسئلو آهي شرڪ ۽ توحيد جو مسئلو آهي، جهالت ۽ اسلام جو مسئلو آهي انهيءَ ئي بنيادي حقيقت کي اظهار من الشمس هئڻ گهرجي.

جن ماڻهن جي زندگي جهالت واري زندگي آهي، لک ڀيرا اسلام جي دعويٰ ڪن مگر اهي مسلمان نه آهن. انهن سان ڪجهه خود فریبيءَ ۾ مبتلا آهن يا ٻين کي دوکو ڏيئي رهيا آهن ۽ اهي اڃا پور پيا پڄاڻن ته اسلام انهن جي جهالت جو همنوا ۽ ڪنهن حد تائين هم خيال ٿي سگهي ٿو. جهڪڙهن هو ائين سوچين ٿا ته انهن کي ڪير روڪي سگهي ٿو؟ لیکن انهن جي خود فریبي ۽ دنيا فریبي واري عمل سان حقیقت ته تبديل ڪانه ٿي سگهندي. انهن ماڻهن جو اسلام نه اسلام آهي ۽ نه هو مسلمان آهن. اڄ جهڪڙهن اسلامي دعوت ٻريا ٿي وڃي ته پهريائين انهن جا اهل ٻڌڻ کي اسلام جو قاتل ڪرائڻو پوندو ۽ انهن کي نئين سر حقيقي مسلمان ڪرڻو پوندو.

اسين ماڻهن کي اسلام جي طرف انهيءَ ڪري ڪوٺ نه ڏيئي رهيا آهيون ته ڪو اسان انهن کان ڪنهن اجر جا طالب آهيون ۽ نه ماڻه ۾ اسان اقتدار حاصل ڪرڻ يا فساد ٻريا ڪرڻ جا خواهشمند آهيون. پنهنجي ذات لاءِ اسان کي ڪنهن به شئي جي نفعي جي هرگز لالچ نه آهي. اسانجو اجر ۽ اسانجو حساب ماڻهن جي مٿي نه آهي. پر اسين پنهنجي ڀائرن کان اها پن بدنامين. ماڻهن کي اسلام جي طرف ڇڪڻ لاءِ جيڪا شئي اسان کي مجبور ڪري رهي آهي، اها صرف هي آهي ته اسين انهن جا حقيقي همدر ۽ سچا سچا آهيون. پوءِ انهيءَ راءِ ۾ اسانجي مٿان مصيبتن جا کڻي رهڙ ڪرايا وڃن. لیکن حق جي داعي جي اهائي فطري شاهراه آهي ۽ اهي ئي حالتون هن کي پنهنجي فرض ادا ڪرڻ لاءِ اڳڀرو ڪنديون آهن. تنهن ڪري ماڻهن کي اسانجي زندگيءَ جي ڏاڍار ۽ عمل ۾ اسلام جي صحيح تصوير منظر اچڻ گهرجي، ۽ انهن کي انهيءَ گهري بار کڻڻ جو اندازو

به هنڌ گهرجي، جنهن جي کڻڻ جو اسلام انهن کان مطالبو
 ڪري ٿو ۽ جنهن جي بدلي ۾ انهن کي اسلام ان مٿيو اجر
 ۽ خبر عطا ڪري ٿو جنهن جو اسلام علمبردار آهي. اهڙيءَ
 ريت ماڻهن کي هي به معلوم ٿي وڃڻ گهرجي ته جنهن جهالت
 جي ڪڻ ۾ هو غوطا کائي رهيا آهن، انهيءَ جي باري ۾
 اسانجي راه اها آهي ته نج جهالت آهي. اسلام جو انهيءَ سان
 پري جو به واسطو نه آهي. جيئن ته جهالت کي شريعت مان
 فيض حاصل نه ٿو ٿئي انهيءَ ڪري اها صرف نفس جي مار
 آهي، ۽ جيئن ته هن کي حق جي هوا به نه لڳي آهي تنهن
 ڪري بنان ڪنهن شڪ شبهي جي اها باطل آهي.
 فماذا بعد الحق الا الضلال

اسين جنهن اسلام جا علمبردار آهيون انهيءَ ۾ ڪوبه
 اهڙو پهلو نه آهي جنهن جي ڪري اسان کي شرمندگي ٿئي يا
 احساس ڪمٽري ۾ مبتلا ٿيڻ، يا انهيءَ صفائي جي اسان کي
 ضرورت محسوس ٿئي، ۽ نه ان ۾ اهڙو ڪو نقص يا خاسي
 آهي، جنهن جي ڪري اسان انهيءَ کي ماڻهن تائين پهچائڻ لاءِ
 ڪنهن سازش يا تخريب ڪاري جو سهارو تلاش ڪريون يا
 جيئن جو انهيءَ جي اصليت ۽ فطرت آهي ته وڏي واڪ انهيءَ
 جي حقانيت دنيا جي آڏو پيش ڪئي وڃي، تنهن ڪري ڪو
 ضرور نه آهي جو انهيءَ مٿان قسم قسم جا نقاب وجهي انهيءَ
 کي پيش ڪريون. دراصل ڏٺو وڃي ته اهو مرض انهيءَ
 ڪري مسلمانن ۾ پيدا ٿيو آهي جو مشرق ۽ مغرب ۾ جيڪي
 جاهل نظام موجود آهن انهن کي روحاني ۽ نفسياتي شڪست
 نصيب ٿي آهي. انهيءَ بعد اهي ”مسلمان“ انساني قانونن ۾
 اهڙين ڳالهين کي تلاش ڪرڻ ۾ رڌل هوندا آهن، جن کي هٿ
 ڪري هو اهو چئي سگهن ته ڏسو، هن ڳالهه جي اسلام به تائيد ۽

موافقت ڪري ٿو. يا وري هو جهالت جي سرانجام ڏنل ڪارنامن ۾ انهن ڳالهين جي تاڙ ۾ هوندا آهن، جن مان هي دليل وٺي سگهن ته ڏسو اسلام به هي ڪم ڪري ڏيکاريو آهي.

جيڪو شخص اسلام ۽ انجي تعليم جي صفائي جي ضرورت محسوس ڪري ٿو يا هن جي ذهنييت شڪست خورده ۽ حيلن بهانن هلائڻ واري آهي ته اهڙو شخص هرگز اسلام جي صحيح نمائندگي ڪري نه ٿو سگهي. هو اهو مورڪ سچو آهي جيڪو پاڻ نه انهيءَ ڪوڪلي ۽ سڄي جهالت جي رعب ۽ غلبي هيٺ آيل آهي، جنهن جو سڄو نظام تضاد سان ڀريل آهي جنهن جو سڄو جسر ڪمزورين سان ٻڌي ٿيو پيو آهي، مگر هو نادان آهي جو الٽنڊو انهيءَ جهالت جي تائيد ۾ نت نوان دليل ۽ بهانا پيش ڪري ٿو. اهي ماڻهو اسلام جا دشمن آهن، ۽ اسلام جي خدمت ڪرڻ جي جاءِ تي الٽنڊو ان کي نقصان پهچائي رهيا آهن. بلڪ هن کي به مجبور ڪندا آهن ته هو به انهن جي پٺ پراڻي ڪن. انهن جون ڳالهيون ٻڌي ائين محسوس ٿئي ٿو ته ڇڻ ته اسلام مجرمين جي ڪٽهڙي ۾ بسو آهي ۽ پنهنجي دفاع ڪرڻ لاءِ پاڻ کي مجبور ۽ لاچار ٿو سمجهي.

مغربي ذهنييت رکندڙ ماڻهن جي حياتي بازي

جنهن زماني ۾ منهنجو آمريڪا ۾ رهڻ ٿيو هو، انهن ئي ڏينهن جي ڳالهه آهي ته اسلام جا اهڙائي نادان دوست اسان سان وڃڻدا رهيا هئا. اسان مان انهن ماڻهن جو تعداد ٿورو هو، جن جي نسبت اسلام سان هئي. اسلام جي مخالفن جي مقابلي ۾ اسانجا ڪجهه دوست بچاءُ ۽ مدافعت وارو رويو اختيار ڪندا هئا، مگر انهن مڙني جي ابتڙ، مغربي جهالت جي باري ۾ منهنجو رويو سخت ۽ جارحانه هوندو هو، ۽ پاڻ کي

ڪڏهن به احساس ڪمٽري ۾ مبتلا نه رکندي، مغربي جهالت
 جي ڪمزور ۽ اڏوهي کاڌل مذهبي عقيدن تي سخت تنقيد
 ڪندو هوس. مغربي جهالت جي انسانيت سوز معاشرتي
 اقتصادي ۽ اخلاقي حالت کي بنان ڪنهن هڪ جي بي نقاب
 ڪندو هوس ۽ ٻڌائيندو هوس ته مسيحييت جا اهي تئليل وارا
 اصول ۽ ڪناه ۽ ڪفاري وارا نظريا، سليم عقل ۽ پاڪيزه ضمير
 لاءِ قابل قبول ئي نه ٿا سگهن. هي سرمايه دارانه نظام ۽ هڪهتي
 وياج خوري ۽ ٻيا انسانيت کي ڪڍندڙ حيله بهانا، هي چڙواڳ
 انفرادي آزادي، جنهن ۾ معاشري جي پلائي ۽ هڪهتي مان
 همدردِي جي انهيءَ وقت تائين ڪابه گنجائش نه آهي جهستائين
 قانون جو ڏندو حرڪت ۾ نه اچي، زندگيءَ جو هي مادي
 پرستي وارو معمولي ۽ مرئنگ نظريو، هي چوبائين جهڙي
 بي لغامي، جنهن کي آزاد ميل ميلاپ جي نالي سان ياد ڪبو
 ويندو آهي. هي بنت حرا جي جسمن جي تجارت، جنهن کي
 ”عورتن جي آزادي“ جي عنوان سان سڏيو ويندو آهي، هي
 طلاق ۽ گهريلو زندگي وارا دل ڌاريندڙ، تڪليف ڏيندڙ ۽
 فطرت جي اصول جي خلاف چالو قاعدا ۽ قانون، هي پليٽ ۽
 پاڳان جهڙو ذات پات ۽ نسلي امتياز وارو ورثو — اهو سڀ
 ڪجهه عقل جو ضد ۽ انسانيت لاءِ باعثِ شرم آهي —
 انهيءَ سان گڏ و گڏ ئي مان انهن کي ٻڌائيندو هوس
 ته اسلام ڪيترِي قدر عقلي ۽ علمي نظريو آهي،
 ڪيترِي قدر بلند ڏٺا، انسانيت نواز، شاداب ۽
 زرخيز نظام آهي. هي انهن افقن تائين پهنهجيون
 ڏاڪڻيون وڌوڻ چاهي ٿو جن تائين انسان پرواز
 ڪري سگهي ٿو — — — دَر اڄ انسان اتي پهچڻ کان

لاچار آهي. اسلام عملي زندگيءَ جو نظام آهي. ۴ هي زندگيءَ جي سمورن مونجهارن کي انسان جي سليم فطرت جي تقاضائن جي روشنيءَ ۾ حل ڪري ٿو.

مغربي زندگيءَ ۾ اهي عملي حقيقتون هيون، جن سان اسان سڀني جو واسطو پيو هو. ۴ جڏهن اسلام جي روشنيءَ ۾ انهن حقيقتن جو جائزو ورتو ويندو هو ته مغربي تهذيب جي متوازن ٻا ڳرڊن شرم کان هيٺ جهڪي ويندا هئا. ايڪن انهيءَ جي باوجود اسلام جا اهڙا دعويٰ دار به موجود آهن جيڪي انهيءَ ڪرڻيءَ جي ڊهر کان مرعوب ٿي چڪا آهن، جنهن ۾ جهالت ويڙهي سڙهي پيئي آهي. حسرت آهي ته اهي ماڻهو مغرب جي انهيءَ ڍونڍ جي ڍڳن مان ۴ مشرق جي شرمناڪ ۽ بد صورت مادي پرستي وارين نظرين مان اهي شهون گوليندا ٿا وٺن جن لاءِ هو ثابت ڪري سگهن ته انهن جي اسلام سان تشبيهه آهي يا انهن جو مثال ۴ نمونو اسلام جهڙو آهي.

حق جي داعين لاءِ ڪم ڪرڻ جو صحيح طريقو

انهيءَ کان پوءِ مون کي هن ڳالهه چوڻ جي ضرورت محسوس نه ٿي ٿئي ته اسان کي يعني اسلامي تحريڪ جي علمبردارن کي هي ڳالهه نه ٿي سونهي جو اسان جهالت جو ڪنهن لحاظ کان ساٿ ڏيون، جهالت جي ڪنهن نظر ٿي مان، يا جهالت جي ڪنهن روايت سان ڪنهن قسم جي سودي بازي ڪريون، پوءِ کڻي اسانجي مٿان مصيبت جو ٻهاڙ ٿي چوڻ لڳي پوي ۴ جبر ۴ تشدد جو نظام اسانجي خلاف آزمائش جو طوفان ٿي چوڻ برپا ڪري ڇڏي.

اسانجو سڀ کان پهريون فرض اهو آهي ته اسين جهالت کي مٽائي انهيءَ جي جاءِ تي اسلامي نظرين ۴ اسلامي قدرن ۴ روايتن کي قائم ڪريون. اهو مقصد، جهالت سان منڊو منڊي

۾ ملائي هلڻ يا سفر جي شروعات ۾ ڪجهه وڪون ان سان گڏجي کڻڻ سان حاصل نه ٿي سگهندو. اسان جا ڪجهه دوست واقعي اهڙي قسم جون رٿون سوچي رهيا آهن ليڪن انهيءَ جو مطلب وڃي اهو نڪرندو ته اسان پنهنجي سفر جي پهرئين ڏاڪي تي ئي پنهنجي شڪست جو اعلان ڪري ڇڏبو.

انهيءَ ۾ ڪوشڪ نه آهي ته رائج الوقت اجتماعي نظرين ۽ وڌندڙ ويجهندڙ معاشرتي روايتن جو دٻاؤ نهايت شديد ۽ چيلو چپي ڪندڙ آهي. خاص طرح عورت جي باري ۾ اهو دٻاؤ اڃان به زياده آهي. ويچاري مسلمان عورت انهيءَ جهالت جي طوفان ۾ ڏاڍي بي رحم دٻاءُ ۽ خوفناڪ مخالفت سان منهن ڏيئي رهي آهي — — — ليڪن حقيقت بهرحال حقيقت آهي انهيءَ کان منهن موڙي نه ٿو سگهجي. انهيءَ ڪري اسان کي پڪ ٿي پڪ ثابت قدمي ۽ وڏي جگر جو ثبوت ڏيڻو پوندو ۽ پوءِ حالتن تي غلبو حاصل ڪرڻو پوندو. اهڙي طرح اسان کي جهالت جي انهي اونهي اوزار جي چٽني طرفن جو به مشاهدو ڪرڻو پوندو جنهن ۾ اڄ اها اونڌي ٿي ڪري پئي آهي. ۽ انهيءَ جي مقابلي ۾ دنيا کي اسلامي زندگي جا اهي نوراني منارا ۽ آسان سان گالهون ڪندڙ چراغ ڏيکارڻا پوندا جن جا اسين داعي آهيون.

ايڏو عظيم ڪم هن ريت سرانجام نه ڏيئي سگهيو جو اسين ڪجهه قدم جهالت سان ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي هلون، نه هن طريقي سان مڪمل ٿي سگهي ٿو جو اسين هينئر ئي جهالت کان صفا سڀ واسطا ختم ڪري، انهيءَ کان بالڪل جدا ٿي، گوشه نشين ٿي وڃي هڪ ڪنڊ وسايون. اهي ٻئي، فيصلو غلط آهن. اسان کي جهالت واري ماحول ۾ گذر نه ڪرڻو آهي پر اهڙي شان سان جو اسانجي انفراديت ۽ تشخص قائم رهي،

جهالت سان لين ڏين ڪريون پر پنهنجو پلاند بچائي، حق جو پڌرو اعلان ڪريون ليڪن سوز ۽ محبت سان، ايمان ۽ عقيدتي جي اصول تي اسانجو شان بلند هجي، ليڪن انڪساري بردباري ۽ تواضع جي اصول تحت، ۽ آخر ۾ هي بنيادي حقيقت به اسان جي قلب ۽ ذهن تي پوري طرح نقش ٿيڻ گهرجي ته، اسان جو گذر جهالت واري ماحول ۾ ٿي رهيو آهي، انهيءَ جهالت جي مقابلي ۾ اسان جو رستو زياده سڌو ۽ سٺو آهي، اسان جي مشن هڪ بنيادي انقلاب برپا ڪرڻ آهي — يعني انسانيت کي جهالت جي گهگهه اونڌاهيءَ مان ٻاهر ڪڍي اسلام جي نوراني ماحول ۾ پهچائڻو آهي.

جهالت ۽ اسلام جي وچ ۾ هڪ وڏي ويڪري ۽ ڪشادي وادي حائل آهي، جنهن مٿان انهيءَ مقصد خاطر ڪا پل نه ٿي اڏي سگهجي ته اهي ٻئي ننڍيون اچي سڀني سان ملائين. بلڪه جيڪڏهن اهڙي ڪا پل ٺاهي سگهجي ٿي ته صرف انهي مطلب لاءِ ته جهالت جا پرستار انهيءَ پل کي اڪري اچي اسلام جي رحمت پري آغوش ۾ پناه وٺن. پوءِ اهي کڻي عام طرح اسلامي وطن جا رهاڪو، اسلام جا دعويٰ دار هجن يا انهيءَ کان ٻاهر جا ماڻهو هجن، اهو انهيءَ ڪري ته جيئن هو اونڌا ۾ ٺاهيا کائڻ جي بجاءِ پنهنجو ماحول ۾ اچي وڃن ۽ انهيءَ پریشانی ۽ ونجهاري کان چوٽڪارو حاصل ڪن جنهن ۾ هو نهن کان وٺي چوٽيءَ تائين غرق ٿيا پيا آهن، ۽ انهيءَ خير ۽ برڪت سان پنهنجي دل ۽ دماغ کي منور ڪن جنهن جو فضا انهيءَ جماعت حاصل ڪيو آهي جنهن اسلام کي سڃاتو آهي، ۽ جيڪو اسلام جي ئي پاڇي ۾ جيئن جي ڪوشش ڪري رهيو آهي، جيڪڏهن ڪنهن کي هي دعوت پسند نه

آهي ته اسانکي انهن لاه اهوئي چولو آهي، جنهن جو حڪم
الله تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي رسول کي ڏنو هو.
لڪم دينڪم ولي دين
(توهان لاه توهانجو دين ۽ منهنجي لاه منهنجو دين .
(سورة الكافرون)

باب يارهون

ايمان جي حڪمراني

خداوند ڪريم جو ارشاد آهي.
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
(آل عمران: ۱۳۹)

ترجمو:- ”دل شڪست نه ٿيو، غم نه ڪريو، توهان ئي غالب ٿيندو جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو.“

ايمان بالهه جي تقاضا

هن آيت مان ظاهر ۾ جيڪو مفهوم سمجهه ۾ اچي ٿو. اهو هي آهي ته انهيءَ ۾ الله تعاليٰ جي طرفان جيڪا هدايت ڏني وئي آهي انهيءَ جو تعلق صرف جهاد سان آهي، جنهن ۾ قتال (ويڙهه) ٿيندي آهي، ليڪن انهيءَ هدايت جو اصل روح، دائرو، پس منظر، انهيءَ جا ڪارڻ ۽ سبب اڃا مڪجهه پيا به آهن. انهن جو مفهوم قتال جي خاص حالت کان زياده وسيع ۽ جامع آهي. هي آيت دراصل انهيءَ دائمي ڪيفيت جو نقشو پيش ڪري ٿي جيڪو هر گهڙيءَ مؤمن جي احساس ۽ اعصاب تي، ذهن ۽ فڪر تي حاوي هئڻ گهرجي، ۽ دنيا جي مادي شين، انسانن، واقعن ۽ اصوائن سان جڏهن مؤمن جو واسطو ٻوي، ته خدا جي انهيءَ ئي هدايت کي پيش نظر رکڻ گهرجي. ٻين لفظن ۾ هيءَ هدايت هڪ مؤمن ۾ نفسياتي بلندي

۽ خود اعتمادي جي اهڙي ڪيفيت پيدا ڪرڻ چاهي ٿي جيڪا هر وقت هن جي مزاج ۽ شعور ۾ موجود هئڻ گهرجي. پوءِ ڪٿي ڪهڙي ٿي قسم جي دعوت هجي ۽ ڪهڙين ٿي حالتن مان هن کي منهن ڏيڻو پوي، ڪهڙي ٿي قسم جا ماڻهو هن جي راه ۾ روڙا انگائين ۽ ڪهڙي ٿي قسم جي قدرن پشمانن ۽ اصولن سان هن کي مقابلو ڪرڻو پوي، ليڪن بهرحال هن کي پنهنجي نفسياتي بلندي خود اعتمادي ۽ توڪلت علي الله جي جذبي کي قائم رکڻ گهرجي.

ايمان جي اها بلندي ۽ بالاتري انهن سڀني اصولن جي باري ۾ ظاهر ٿيڻ گهرجي جن جو مرڪز ۽ منڍ ايمان جي سرچشمي کان سواءِ ڪنهن ٻئي هنڌ آهي. اهو جذبو دنيا جي انهن طاقتن جي باري ۾ به قائم هئڻ گهرجي جن پوءِ جو رشنو ايمان کان ٽوڙيو آهي، ۽ انهن دينوي اصولن، قدرن ۽ پشمانن جي باري ۾ به قائم هئڻ گهرجي جن جون شاخون ”شجر ايمان“ مان نه ٿيون آهن. اهڙي ريت انهيءَ قسم جو اظهار دنيا جي انهن روايتن جي باري ۾ به هئڻ گهرجي جيڪي ايمان جي رنگ ۾ رنگ نه آهن ۽ دنيا انهن قانونن ۽ ضابطن جي باري ۾ به هئڻ گهرجي جن جو نقشو ايمان جي هٿان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جي اها ڪيفيت، زندگيءَ جي انهن نظامن متعلق به قائم رهڻ گهرجي جن جو خبر ايماني بصيرت تيار نه ڪيو آهي. انهيءَ جو عڪس مادي ڪمزوري، عددي قوت ۽ ناداري ۾ به نظر اچڻ گهرجي ۽ مادي طاقت، عددي ڪثرت ۽ خوشحالي ۾ به. ايمان جي طاقت وڌي ۾ وڌي سرڪش ۽ زبردان طاقت جي آڏو به گوڏا نه کوڙيندي آهي، ۽ نه ڪنهن معشوي جي زبردست ۽ مطلق قانون جي آڏو پنهنجي شڪست تسليم ڪندي آهي. انهيءَ قوت ڪنهن اهڙي نظام جي آڏو

ٻه پنهنجو سر نه جهڪائيندي آهي جيڪو ماڻهن ۾ کڻي ڪيترو به هر دل عزيز عجيبي، پر ايمان جي نور کان محروم هجي. جهاد جي درران ثابت قدمي، مردانگي، ۽ صف شڪني جو مظاهرو، ايماني قوت جي مظاهرن مان صرف هڪڙي ڪيفيت آهي. جيڪا الله تبارڪ و تعاليٰ، مٿي ذڪر ڪيل آيت ۾ بيان ڪرڻ فرمائي آهي.

ايمان جي بدولت پيدا ٿيڻ واري طاقت ۽ قدرت رڳو وقتي عزم ۽ ارادي جو نتيجو نه هوندي آهي، نه هي ڪنهن عارضي جذبي تحت پڙڪو کڻي اٿندڙ وڏائي ۽ حميت جو ڪرشمو آهي ۽ نه ڪنهن جذبي جو ڪمال آهي، بلڪ هيءَ طاقت ۽ بلدي هڪ ابدِي ڪيفيت آهي ۽ انهيءَ جو بنياد انهيءَ غير متزلزل ۽ دائمي حق تي رکيل آهي جيڪو ڪائنات جي فطرت جي رڳ رڳ ۾ سمايل آهي. جيڪو حق، طاقت جي منطق، ماحول جي تصور، معاشري جي اصطلاح ۽ انساني عرف کان زياده پائدار ۽ طاقت ور آهي چوڻه انهيءَ جو رابطو انهيءَ حي و قيوم ذات مان آهي جنهن لاءِ فنا نه آهي.

ايماني قوت جا اثر

معاشري تي ڪجهه اصولن ۽ نظرين جي حڪمراني هوندي آهي، ڪجهه هم گير روايتن جو سڪو چالو هوندو آهي، جن جي پٺ تي انهن اصولن ۽ روايتن جو نهايت سخت دٻاءُ ۽ مضبوط معاشرتي زنجير جڪڙيل هوندا آهن. هي حالتون انهيءَ شخص لاءِ ناقابل برداشت هونديون آهن. جنهن کي ڪنهن طاقت ور هستيءَ جي پناهه حاصل نه هجي، ۽ جيڪو بغير ڪنهن سھاري جي معاشري کي چئلينج ڏيندو آهي. غالب فڪرن ۽ نظرين جا پنهنجا مخصوص اثر ۽ تقاضائون

هونديون آهن، جن کان انهيءَ وقت تائين چوٽڪارو حاصل
 ڪرڻ ڏاڍو مشڪل هوندو آهي جيستائين ڪنهن اهڙي اعليٰ
 ۽ اوچي حقيقت سان انسان جو رشتو قائم نه ٿي وڃي، جنهن
 جي پناهه ۾ اچي وڃڻ کان پوءِ هن کي انهن نظرين ۽ فڪرن
 جي طاقت جو ڪوبه خيال نه ٿئي، ۽ هو انهن کي پورو
 ڪنهن ليکي ۾ به نه آڻي. ظاهر آهي ته نظر جي اهڙا بلندي
 ڪنهن شخص ۾ انهيءَ وقت تائين پيدا ٿي نه ٿي سگهي،
 جيستائين جنهن طاقت وٽ هن پناهه ورتي آهي. انهيءَ جو اثر
 ۽ رعب انهن نظرين ۽ فڪرن کي وڌيڪ سگهارو، بااثر، ۽
 زياده قومي ۽ قدرت وارو نه هجي. جيڪو شخص معاشري
 جي عام وهڪري جي مخالف رخ تي بيهي رهي ٿو، معاشري
 جي حڪمراني نظام کي چئلينج ڏئي ٿو، معاشري جي عام
 عرف، ان جي ڇاڻو ۽ قانونن، قدرن، اصولن ۽ نظرين، ۽ انهن
 جي گمراهين ۽ غلطي جو خلاف آواز بلند ڪري ٿو ته اهڙي حالت
 ۾ هو جيستائين ڪنهن اهڙي هستيءَ جو سهارو حاصل نه ڪندو
 جيڪا انسانن کان زياده قوي، بهار ڪن زياده مضبوط ۽ زندگي
 کان زياده عزيز هجي، ته انهيءَ ماڻهو کي نه صرف پنهنجي
 نستاني ۽ ناتواني جو شديد احساس ٿيندو بلڪه هن هيڏي
 ساري ڀريل ٺهل دنيا ۾ پنهنجو پاڻ کي باڪل اجني ۽
 بي وس محسوس ڪندو. — اهڙي سبب آهي جو الله تبارڪ
 و تعاليٰ جي شفيق ۽ رحم ذات، مؤمنن کي ”مندان“ ڪارزار
 ۾ ائين ڪونه موڪليندي آهي جو هو اڪيلي سِر معاشري
 جي تيز چوڙين جو مقابلو ڪندو رهي، بهار جهڙن وڏن نظرين
 ۽ اصولن جي مار هيٺان چڱو ڪندو رهي، رنج ۽ ملال بي بستي
 ۽ بي ڪسي ۾ وڙهجي رهي. — ۽ ڪن انهيءَ رب ارض و
 سموات جي طرفان ڏنل ڪرمي فرمت بخش ناپو ٿو پهچي.

وَلَا تَهَيِّسُوا وَلَا تَحْزَنْتُوا وَلَا أَنْتُمْ الْأَعْدَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

ترجمو: ”دل شڪسته نه ٿيو غم نه ڪريو، توهان ئي غالب ٿيندؤ جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو.“

اها تعليم ۽ هدايت انهيءَ ”مايوسي ۽ رنج“ ٻنهي دردن جو دارون آهي. هي ٻئي احساس آهي آهن جيڪي ڏکين حالتن ۾ عام طور تي انسان تي طاري ٿي ويندا آهن. لڪن هڪ مرد مؤمن انهي ٻنهي احساسن کي رڳو حسرت ۽ مات سان ئي نه پر هڪ بلند نگاهه ۽ بهادري واري جذبي سان هيٺ ڊهائي ڇڏيندو آهي. هو هڪ اهڙي اعليٰ ۽ اوچي مقام تي وڃي ٿو ٿيندو آهي، جتان هن کي طاغوتن، طاقتورن، غالب قدر ۽ نظريا ترقي يافته، فڪر، دينوي دستور ۽ قانون، معاشري جون جاري ۽ ساري عادتون، رسون ۽ گمراهي جي چؤطرف گڏ ٿيندڙ مٿهون، اهي سڀ کيس پست ۽ هيٺان نظر ايندا آهن.

مؤمن ئي غالب ۽ برتر آهي. پنهنجي سھاري جي لحاظ کان به ۽ پنهنجي هدايت واري چشمي جي فضيلت جي نقطه نظر کان به، هن جي آڏو ماڻڪ ۽ سلطنت جي ڪابه وقعت نه هوندي آهي ۽ نه وڏيون وڏيون شخصيتون هن لاءِ ڪنهن قيمت ۽ قدر جي لائق هونديون آهن. عام مقبوليت حاصل ڪرڻ وارا قدر ۽ معيار جن کي ملڪ ۾ عروج حاصل هوندو آهي، هن جي نگاهه ۾ اهي هج هوندا آهن، ۽ جن گناهين کي ماڻهو وڏي اهميت ڏيندا آهن اهي گناهيون هن جي وقار تي ڪو به رعب وجهي نه سگهنديون آهن. — انهيءَ لحاظ کان هو اعليٰ ترين هسنيءَ جو ماڻڪ آهي. هو هميشه لاءِ خدا جي شفاف چشمي مان پنهنجي اڃ آئيندو آهي، هو هر معاملي

۾ خدا جي دربار جو وڃي دربان ٿيندو آهي، ۽ هر گهڙيءَ
انهيءَ جي حڪم آڏو ٻانهون ٻڌي بيهندو آهي.

اسلامي عقيددي جي فضيلت ۽ ڪمال

ڪائنات جي معرفت ۽ ادراڪ حاصل ڪرڻ ۾ به مؤمن
بين کان اوچو ۽ شاهون هوندو آهي. انهيءَ ڪري ته ايمان
بالله ۽ نظريو توحيد — پنهنجي انهيءَ صورت ۾، جنهن ۾
اسلام انهن کي پيش ڪري ٿو، ڪائنات جي عظيم حقيقت
جي معرفت حاصل ڪرڻ جا شاهي دروازا آهن. اهڙيءَ ريت
توحيد وارو نظريو جيڪا تصوير پيش ڪري ٿو اها ايتري قدر
بهڪندڙ، صاف، حسين ۽ پوري پٺي آهي جو جڏهن اسين انجي
پيٽ انهن اڪيچار تصورن ۽ عقيدن سان ڪندا آهيون، جن
جي مزاج جو اهو حال آهي جو ڪائنات جي باري ۾ انهن
جا نظريا ڊنل ۽ رعب ۾ آيل آهن يا وري مسترڪ مذهب يا
آسماني دين ۾ تعريف ٿيل نظامن واري انهن جي صورت آهي.
يا انهن کي مڪروه ۽ مادي پرستي وارن تحريڪن جسر ڏنو
آهي. جڏهن انهن نظرين جي انهن افعالن سان اسلامي عقيددي
جي عظمت ۽ رفعت جي پيٽ ڪندا آهيون ته پوءِ اسلام جو
شان ۽ رتبو بالڪل ظاهر ٿي پوندو آهي، تنهن ڪري
جيڪي ماڻهو ڪائنات جي باري ۾ انهي قسم جي
معرفت حاصل ڪري چڪا آهن ته پوءِ ٻي شڪ اهي
ڪائنات جي سڃي مخلوق کان اعليٰ، افضل، بالا ۽
ڊگهو هئڻ گهرجن. (۱)

مومن پنهنجي انهيءَ تصور ۾ به بين کان اوچو ۽ بلند
هوندو آهي جيڪو سندس نظريو، زندگي ان جي اصولن ۽

(۱) تفصيل لاءِ ڏسو مصنف جو ڪتاب ”خصائص التصور الاسلامي
و مقوماته“

پشمانن بابت هوندو آهي، اهي پشمانا جن سان انساني زندگي، انهيءَ جي احوالن، واقعن، ماڻهن جي هويت ۽ قيمت جي ڪٽ ڪٽي ويندي آهي، جيڪو عقيدو خداشناسي (انهن خدائي صفتن جي روشنيءَ ۾ جن کي اسلام بيان ڪيو آهي) جي بنياد تي قائم هجي ۽ اقدار ۽ معيارن جي انهن حقيقتن جي آگاهي جي نتيجي ۾ ظاهر ٿئي جيڪي صرف زمين جي هن ننڍي گولي تائين محدود نه آهن بلڪ سڄي ڪائنات جي مٿان حاوي آهي ته پوءِ اهڙو عقيدو فطري طرح مؤمنن کي اصولن ۽ پشمانن جو هڪ اهڙو تصور عطا ڪندو آهي جيڪو انهن اڻ پوري، ناقص ۽ غير متوازن پشمانن کان گهڻو ڪجهه وڌيڪ، اعليٰ، پاڪيءَ ۽ مضبوط هوندو آهي، ڇو ته انهن غير فطري ۽ انساني پشمانن جو حال اهو آهي جو انهن جو بدلجڻ سدلجڻ عام انسانن جي هٿ ۾ هوندو آهي، انهن جو علم تمام گهٽ هوندو آهي، جيڪي هڪ ئي انساني نسل ۾ ڪيترائي ڀيرا پشمانا بدلائيندا رهندا آهن، بلڪ هڪ ئي قوم ۾ انهن جي ڦير گهير ڪندا رهندا آهن، بلڪ هڪ ئي ماڻهوءَ جي باري ۾ انهن جا پشمانا صبح جو ڪجهه هوندا آهن ۽ شام جو ڪجهه.

مؤمن پنهنجي احساس ۽ ضمير ۽ اخلاق ۽ دنيوي معاملن ۾ به ڏاڍو سچو ۽ تمام اوچي ڪردار جو مالڪ هوندو آهي. هو جنهن خدا تي ايمان رکي ٿو انهيءَ جون صفتون تمام گهڻيون آهن هو ”الله حمدي“ جو مالڪ آهي. اهو عقيدو بذات خود مؤمن جي وجود ۾ عظمت ۽ بلندي، پاڪائي ۽ صفائي، پاڪداسي ۽ پرهيزگاريءَ جو احساس پيدا ڪندو آهي، ۽ صالح عمل ۽ خدائي خلافت جو صحيح مفهوم ان جي ذهن نشين ڪندو آهي، انهيءَ کان سواءِ هي عقيدو مؤمن کي هي محڪم يقين به عطا ڪندو آهي ته آخرت ئي اصل ۾

”دارالجزا“ آهي. اتي نيڪ عملن ۽ پاڪ زندگي جو جيڪو اجر حاصل ٿيندو انهيءَ جي پيٽ ۾ دنيا جا ڏک ۽ سور ڪڪ برابر به نه آهن، اها ڳالهه، مؤمن جي ضمير ۾ اطمینان ۽ سکون جي اهڙي بهاري پٽدا ڪري ڇڏيندي آهي جو جيڪڏهن سڄي ڄمار ۾ هو دنيا جي مال ۽ متاع کان محروم رهي تڏهن به پنهنجي زبان تي شڪايت جو حرف به نه آڻيندو آهي.

مؤمن پنهنجي قانون ۽ زندگيءَ جي نظام جي لحاظ کان به اعليٰ ۽ افضل آهي. انسان، پراڻي دور کان وٺي اڄ سڌو جيتريون شريعتون ۽ زندگيءَ جا نظام جوڙيا آهن، مؤمن جڏهن انهن جو جائزو وٺندو آهي ۽ پنهنجي شريعت ۽ نظام زندگي سان انهن جي پيٽ ڪندو آهي ته کيس معلوم ٿيندو آهي ته هزارها ورهين جون اهي انساني ڪاوشون ۽ سخت ڇاڪوڙ، اسلام جي محڪم شريعت ۽ جامع نظام جي پراڻي ڪيل ۽ انڌن جي ٽاپن ٽوپن کان واري عمل کان وڌيڪ ڪا به حيثيت نه ٿيون رکن. تنهن ڪري مؤمن جڏهن پنهنجي انهيءَ بلند مقام تي پهتي، پتڪيل انسانيت جي ڏٺايل ۽ ويڄاري حالت ۽ بي رحمي تي محبت پري نظر ڊوڙائيندو آهي ته هن کي انهي ڪانسواءِ ڪو به چارو نظر نه ايندو آهي ته انسان جي بدنصبي ۽ گمراهي کي ختم ڪرڻ لاءِ هن کي ضرور ڪجهه ڪرڻ گهرجي.

جهالت جو نقطہ نظر ۽ مؤمن جو نقطہ نظر

اهوئي اهو نقطہ نظر آهي جيڪو اسلام جي دور اول جي مسلمانن جهالت جي انهن سڀني کوکان مظاهرن، طاقتن، انهن جي قانونن ۽ روايتن جي مقابلي ۾ اختيار ڪيو هو.

جهالت جون اهي طاقتون جن پنهنجي دور ۾ انسان کي ٻانهو بڻائي ڇڏيو هو. جهالت ڪنهن مخصوص دور جو نالو نه آهي، بلڪه هڪ خاص حالت جو نالو آهي، ۽ ماضي ۽ حال ۾ جڏهن به انساني سوسائٽي اسلام جي سڌي راه کان منهن موڙيندي آهي ته جهالت جي اها حالت اچي منهن ڪڍندي آهي، ۽ آئينده لاءِ جڏهن به انسانيت سڌي راه کان ٽيڙي ويندي ته ته اهائي حالت پيش ايندي.

قادسيه جي جنگ ۾ ايراني فوج جي نامياري سپه سالار رستم جي ڪيمپ ۾ جڏهن حضرت مغيره بن شعبه ويو ۽ هن اتي جهالت جي رنگ روپ ۽ جلال ۽ رعب کي ڏٺو ۽ انهيءَ کي ڏسي هن جيڪو روبرو اختيار ڪيو ابو عثمان نهڏي انهيءَ کي هنن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي:

”جڏهن مغيره بن شعبه درياھ جي ٻيل اڪري ايراني فوج ۾ پهتو ته ايراني سپاهين مغيره کي پاڻ وٽ ويهاريو ۽ رستم کان ان جي ملاقات جي اجازت گهري، هن پنهنجي شڪست کي لڪائڻ لاءِ پنهنجي زيب ۽ زينت ۾ ڪابه تبديلي ڪانه ڪئي هئي. مغيره اڳتي وڌيو، سڀني ماڻهن پنهنجيون مخصوص ورديون ٻانيون، سندن مٿن تي تاج هئا، سون جي تارن سان ڀرت ٿيل لباس پهريو ويٺا هئا، چار سئو قدم غاليچن تي ٻنڌ ڪري رستم تائين پهچي پيو سگهجي. مغيره خيمي ۾ داخل ٿيو، هن جا وار چئن حصن ۾ ڳٽيل هئا، اندر پهچندي ئي هو رستم جي تخت تي چڙهي انهيءَ جي مسند تي ويهي رهيو. درباري اهو ڏسي امالڪه مغيره تي ڪڙڪي پيا ۽ هن کي هيٺ ڪيرائي وڌائون. مغيره چيو ”اسان تائين توهان جي دانشمنديءَ جون خبرون پهچنديون هون، ايڪن توهان کان وڌيڪ بي وقوف پيو ڪير نه هوندو، اسان عربن ۾ اها ننڍ

وڌائي ڪنن آهي. اسان مان ڪير به ڪنهن کي غلام نه بڻائيندو آهي سواءِ انهيءَ جي جو هو وڙهڻ تي چاهي ۽ گرفتار ٿي وڃي. مون کي گمان هو ته توهان به پنهنجي قوم جي اهڙي پرگهور لهندا هوندؤ جهڙي ريت اسان ڪندا آهيون. توهان جي هي حرڪت هاڻي ڪٿي آهي ۽ انهيءَ کان بهتر نه اهو هو جو توهان اڳواٽ ئي مون تائين هي اطلاع پهچائي ڇڏيو ها ته توهان مان ڪجهه ماڻهو توهان لاءِ رب جو درجو رکن ٿا. ۽ توهانجو نظام گڙ ٻڙ آهي. مان توهان وٽ پنهنجي مرضي سان نه آيو آهيان پر توهانجي ڪوٺ تي آيو آهيان. هتي اچي مونکي اڄ معلوم ٿيو آهي ته توهانجو نظام بي حد ضعيف ۽ ڪمزور آهي. ۽ توهان کي شڪست ٿي ڪاڻهي آهي. بي شڪ اهڙي سلوڪ ۽ اهڙي قسم جي ذهنييت جي سھاري تي بادشاهت قائم نه رهي سگهندي آهي.“

ربيعي بن عامر به قاديان واري جنگ کان اڳ ۾ رستم ۽ ان جي درٻارن جي سامهون ايماني جرأت ۽ بلند نگاهي وارو رويو اختيار ڪيو هو (اهو واقعو ابن ڪثيرالبيدار والنھايه ۾ بيان ڪيو آهي) اهو ڪجهه هن ريت آهي:

”حضرت سعد بن ابی وقاص رضه ربيع بن عامر کي، ايراني فوج جي سپه سالار رستم ڏانهن پنهنجو سفير ڪري موڪليو. ربيع بن عامر اتي پهتو ته ڏٺائين ته درٻار غلام ۽ غالبجن سان سينگاري پئي آهي. رستم جيڪو لباس پهريو ويٺو هو انهيءَ ۾ موتي جڙيل هٿا هن کي مٿي تي سونو تاج هو ۽ سندس ڪپڙا ڏاڍا قيمتي ۽ بي بيهه هئا. ۽ انهيءَ رعب تاب سان تخت تي ويٺو هو. ربيع بن عامر کي ڦاٿل ۽ پراڻا ڪپڙا هئا. کيس هڪ ننڍي ڍال هئي، ننڍو گهوڙو، بس اهڙي هن جي حيثيت هئي. هو گهوڙي تي سوار ٿيو غلامجن کي لتاڙيندو ويو، ۽ پوءِ

گهوڙي تان هيٺ لٿو، قيمتي طول ويهائي سان پنهنجي گهوڙي کي ٻڌائين ۽ پاڻ رستم ڏانهن وڃڻ لڳو. جنگي هٿيار به کيس ساڻ هئا ۽ جسم تي زره به پاتل هئس. ماڻهن ڇڏو جنگي سامان نه لاهي. چوڻ لڳو مان پاڻ نه آيو آهيان، مون کي گهرايو ويو آهي، جيڪڏهن توهان کي منظور نه آهي ته مان هينئر ئي واپس وڃان ٿو. رستم چيو: اچڻ ڏيوس، هن انهيءَ ئي غاليچي تي پنهنجو نيزو کوڙيو ۽ اڳتي وڌيو. نيزي جي چهنڀ غاليچي کي جڳهه جڳهه تي ٽڪي ڇڏيو. ماڻهن پڇيو توهان ماڻهن جو اچڻ ڪيئن ٿيو آهي. چيائين: اسان کي الله تعاليٰ انهيءَ لاءِ موڪليو آهي ته جنهن جي پنهنجي خواهش هجي، انهيءَ کي انسانن جي بندگيءَ کان آڇو ڪري الله جي بندگيءَ ۾ داخل ڪريون ۽ دنيا جي تنگين مان ٻاهر ڪڍي آخرت جي وسعتن ۾ پهچايون ۽ مذهبن جي زبادتين کان چوٽڪارو ڏياري اسلام جي عدل جي چانءَ هيٺ آڻيون.“

انهيءَ کان بعد هڪ انقلاب اچي ٿو. مسلمانن جي نظر ايڏي بلند ٿي وڃي ٿي جو هو هينئر مادي طاقت جي ڀروس ۽ مرعوب ذهنت کان بلڪل خالي ٿي چڪو آهي. هن ۾ هڪ زبردست احساس برتري ۽ جذبه خودي پيدا ٿي ويو آهي ۽ جيڪڏهن هن جي دل ۾ ايمان جي شعاع اڃا روشن آهي ته هو غالب قومن کي هيچ ڪري ئي چاڻيندو، ۽ هن کي انهي ڳالهه جو پختو يقين هوندو ته مادي محڪومي هڪ عارضي مرحلو آهي جيڪو اڄ نه ته سياسي ختم ٿي ويندو. ايمان وارو لشڪر نهٺ ملتان کڻي ويندو ۽ هن کي هڪ ئي هڪ فتح حاصل ٿيندي. فرض ڪريو ته جيڪڏهن انهيءَ مرحلي ۾ مؤمنن جي جان هلي ويئي ته انهيءَ ڪمزوريءَ جي باوجود به هو انهيءَ باطل جي آڏو گوڏا نه کوڙيندو، ڇو ته هو هن جذبي

آسان سرشار هوندو آهي ته آسان نه روز بيا بهنجي موت مرندا آهن، ليڪن هن کي ته شروعات جو درجو نصيب ٿيندو، هو جڏهن هن دنيا کان ڪڍڻ ڪندو ته سڌو پنهنجي رب جي حنت ۾ وڃي مهمان ٿيندو، جيڪي ماڻهو اڄ هن نبي غالب آهن ۽ هن مٿان قهر ۽ ظلم ڪري رهيا آهن اهي جڏهن دنيا کان موڪلائيندا آهن ته عبرت ناکو جهنم انهن جي رهڻ جي جاءِ ٿيندي، بهي جي انهي نتيجي ۾ زمين ۽ آسمان جو فرق آهي. زمين انهن ئي ويچارن ۾ محو هوندو آهي ته هن کي پنهنجي رب ڪائنات جي هن حڪم جو پڙاڏو سٺڻ ۾ ايندو آهي:

لَا يَغْرُرُ رَبُّكَ تَنقَلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ
 قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ
 لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ رِبَاهَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلْنَا مِيقَاتٍ عِشَاءَ
 خَشَرٍ يَتْلَا بَرَّارٌ

(آل عمران: ۱۹۶ کان ۱۹۸)

ترجمو:- ”ماڪن ۾ خدا جي نافرمان ماڻهن جي همت چٽ توکي ڪنهن دوکي ۾ نه وجهي. هي رڳو چند ڏهاڙن واري زندگيءَ جو ٿورو لطف آهي پوءِ هي سڀ جهنم ۾ وڌندا جيڪا ڏڪڻ جي بدترين جاءِ آهي. ان جي ابتڙ جيڪي ماڻهو پنهنجي رب کان ڪننبي زندگي بسر ڪندا آهن، انهن لاءِ اهڙا باغ آهن، جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن، انهن باغن ۾ هو هميشه رهندا، الله تعاليٰ جي طرف کان انهن لاءِ هي مهلاني جو سامڻ آهي، ۽ جيڪي ڪجهه الله وٽ آهي نيڪ ماڻهن لاءِ اهوئي سڀ کان بهتر آهي.“

ننگاه باند ۽ سڌن دل پرواز

معاشري تي اهڙن عقيدن، فڪرن، قدرن ۽ اصولن جو غلبو هوندو آهي جيڪي مؤمن جي عقيدتي، فڪري، پئماني ۽ ميزان جي ابتڙ باڪ شديءَ مخالف هوندا آهن. هي احساس هن جي دل ۽ دماغ مان ڪڍڻ به جدا نه ٿيندو آهي ته هو هڪ اعليٰ ۽ بلند مقام تي فائز آهي ۽ هي دنيا پرست ۽ عيش جا ڪوڏيا، هن کان گهڻو گهڻو هيٺ تحت الثريا جي نري ۾ پيا آهن. هو انهيءَ بلند مقام تي اُٿي جڏهن انهن ماڻهن تي هڪ نظر وجهندو آهي ته هڪ طرف هو پنهنجي حد تائين پاڻ کي عزت نفس، خود داري ۽ خود پسندي جي جذبي سان سرشار محسوس ڪندو آهي ۽ ٻئي طرف انهن پست ماڻهن لاءِ هن جي دل ۾ همدردِي ۽ خيرخواهي جا جذبا پيا چولبون هڻندا آهن. هن جي خواهش هوندي آهي ته هدايت جي اها روشني جنهن جي پالوٽ الله سائين هن جي مٿان ڪئي آهي، انهن کي به جيڪر نصيب ٿئي ۽ جنهن افق جي بلندين تي هو پرواز ڪري رهيو آهي جيڪر انهن کي به انهيءَ منزل تائين مٿي وٺي اچي.

ڏٺو وڃي ته باطل هڪ وحشر ۽ هنگامو برپا ڪندو آهي. ماءُ هُو جو غلغلو بلند ڪندو آهي، رڙيون ڪندو ۽ نرڙڦاڙهندو آهي، اوچو گات ڪري مڃڻ کي تاڻ ڏيندو آهي، چئني طرفن کان خوشامدي ۽ هلڪڙا ماڻهو هن جي چوڌاري اهڙو ته ماحول پيدا ڪري ڇڏيندا آهن جو جنهن جي ڪري انسانن جي بصيرت ۽ بصارت ٻنهي تي پردو پئجي ويندو آهي ۽ پورو اهو ڏسي به نه سگهندا آهن ته انهيءَ اکين تي جادو هلائيندڙ ماحول جي پٺيان ڪهڙو بدروح ۽ ڪهڙي ٻچڙي صورت ايڪل آهي ۽ ڪهڙي منحوس ۽ اونڌا هي صبح ڇپيل آهي!!!

مؤمن پنهنجي بلند مقام تان باطل ۽ انجي ڪوڙ گهمسان تي نظر ڊوڙائيندو آهي، فریب ڪاڌل انساني جماعتن ڏانهن واجهائيندو آهي، لیکن هن ۾ ڪنهن به ڪمزوري ۽ جوا احساس پيدا نه ٿيندو آهي ۽ نه هن کي ڪو رنج ۽ ڏک به ٿيندو آهي، ۽ نه حق تي ان جي ثبت قدمي ۾ ڪا گهٽتائي، ۽ راه مستقیم ۾ ڪو تزلزل پيدا ٿيندو آهي. بلڪ ڀڃڪڙي راهين ۽ فریب ڪاڌل انسانن جي هدايت لاءِ هن ۾ جيڪا تڙپ ۽ بي تابی موجود هوندي آهي انهي ۾ پاڻ واڌارو اچي ويندو آهي.

معاشرو پست ۽ ذلیل خواهشن جي وهڪري ۾ ٻڌل هوندو آهي، جنسي ۽ سفلي جذبن جي طوفان ۾ پيو ٿا ڪاٽيندو آهي، گندگي ۽ غلاطت ۾ کٽو پيو هوندو آهي، ۽ پوءِ وري انهي ۽ خام خيالي ۾ مڱن هوندو آهي ته هو زندگي جي لذتن کان لطف اندوز ٿي رهيو آهي ۽ آزاد زندگي جا مزا ماڻي رهيو آهي. اها نوبت اچي هن حد تائين پهچندي آهي جو مائٽري ۾ پاڪيزه تفريح ۽ حلال جو لقمو مشڪل بلاڪ ان لپ تي ويندو آهي. گندگي جي ڏهرن ڪانسواءِ ٻي ڪا به شئي پاڇي نه رهندي آهي، جڏانهن نظر ڊوڙايو غلاطت ۽ ڪرپتي جا واه ۽ درياه وهي رهيا آهن. انهي حالت ۾ مؤمن، غلاطت ۾ غرق ٿيندڙ ماڻهن ۽ گندگي سان چنبريل انسانن کي متان جهاتي پائي ڏسندو آهي، نوڙي جو هو انهي ۽ سڄي ماحول ۾ هڪ سیر ۽ اڪيلو هوندو آهي — لیکن هن جي حوصلن ۾ ڪوبه شڪست جو احساس ۽ هن جي قلب ۽ جگر جي ڪنهن به گوشتي ۾ غم ۽ افسوس کي پناهه نه ملي سگهندي آهي. هن جي نفس ۾ ڪڏهن به اهو آساه پيدا نه ٿيندو آهي ته هو به پنهنجو پاڪيزه ۽ بي داغ لباس لاهي اگهاڙن جي انهي حمام ۾ اگهاڙو ٿي وڃي ۽ انهي بدبودار تلاءُ ۾ غوطا کائڻ

لڳي. مؤمن جنهن ايمان جي نشي ۽ يقين جي لذت سان سهڙ
هوندو آهي، انهيءَ جي صدقي هو پنهنجو پاڻ کي هڪ تمام
اوچي ۽ بلند مقام تي بيٺل محسوس ڪندو آهي.

هڪ اهڙي معاشري ۾ جيڪو دين کان باغي هجي،
نيڪين ۽ فضيلتن کان خالي، اعليٰ ۽ برتر قدرن ۽ اصولن کان
وانجهو، ۽ شريفانه ۽ مهذب آداب کان نا آشنا هجي، مطلب ته
هر انهي خوشي کان بيگانو ٿي چڪو هجي جيڪا پاڪائي،
حسن، طهارت ۽ نفاست جي تعريف ۾ شمار ٿئي ٿي، اهڙي
معاشري ۾ مؤمن پنهنجي دين جي اصولن جي اهڙي ريت
بهادري سان پابندي ڪندو آهي جهڙيءَ ريت ڪو شخص
پنهنجي مٿ ۾ باهم جا اگر ڪئون وٺي. باقي رهيا ماڻهو
ته هو انهيءَ جي اهڙي بهادري کي ڏسي ٺٺوليون ۽ چٿرون
ڪندا آهن، هن جي نظرين کي طعنن ۽ تنڪن جو نشانو بڻائيندا
آهن. لکن مؤمن اهو سڀ ڪجهه ٻڌندو ۽ سهندو آهي،
لکن هو گيدي هرگز نه ٿيندو آهي ۽ بزدلي ۽ بي همتي جو
تڪار نه ٿيندو آهي. بلڪ ان جي ابتڙ احساس برتريءَ سان
انهن ٿورڙين تي نظر وجهندو آهي ۽ پوءِ هن جي زبان تي
انهن ئي پاڪ گفتن جو ورد جاري ٿي ويندو آهي جيڪي انهي ئي
برگزیده جماعت جي هڪ فرد حضرت نوح عليه السلام جي زبان
تي جاري ٿي ويا هئا. تاريخ جي ٻرو فار ۽ طويل وادين
۾ ايمان ۽ عشق جا نوراني ۽ نه ٿيندڙ سلسلا جاري پئي
رهيا آهن. حضور انور مسخري ڪندڙ ماڻهن کي فرمايو هو:

إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا
تَسْخَرُونَ. (هود: ۳۸)

ترجمو: ”اڄ جيڪڏهن توهان اسان تي ڪاوڙا ته
اسان به توهان تي ائين ڪنداسين جهڙيءَ ريت توهان ڪاڻي رهيا آهيو.“

مؤمن کي انهيءَ نوراني ڪاروان ۽ انهيءَ جي پيٽ ۾
 بد قسمت ۽ بدنصيب ڦاٿي، ٻي جي عاقبت جو نقشو الله
 تبارڪ جي هن بيان ۾ نظر اچي ويندو آهي.
 إِنَّ التَّائِبِينَ أَجْرُهُمْ مَّا كَانُوا مِنَ التَّائِبِينَ أَمْثَلُ
 بِمَنْحَتِكَ وَ إِنْ مَرُّوا بِهِمْ يَتَخَفَتُونَ ۝ وَإِذَا
 نَقَلْتَهُمْ إِلَىٰ آهَالِهِمْ انْقَلَبُوا مُبْهَمِينَ ۝ وَإِذَا رَأَوْهُمُ
 قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 حَافِظِينَ ۝ فَالْيَوْمَ التَّائِبِينَ أَمْثَلُ مِنَ الْكَافِرِينَ
 بِمَنْحَتِكَ ۝ عَلَىٰ أَرَأَيْكَ يَنْظُرُونَ ۝ هَلْ تُؤِيبُ الْكَافِرِينَ
 مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

(المطففين ۲۹ کان ۳۹)

ترجمو:- ”بي شڪ مجرم (دنيا ۾) ايمان وارن تي
 ڪلندا هئا، ۽ جڏهن انهن وٽان لائڪهاڻو ٿيندا هئا ته انهن کي
 اڪيون بڻندا هئا، ۽ جڏهن پنهنجي اهل جي طرف واپس ويندا
 هئا ته (مسلمانن جي تذڪرن کي) مشغلو بڻائيندا هئا، ۽
 جڏهن مسلمانن کي ڏسندا هئا ته چئي ڏيندا هئا، ته بي شڪ
 هيءَ ماڻهو گمراه آهن. حالانڪ انهن کي (مسلمانن لاءِ) داروغو
 بڻائي نه موڪليو ويو. اڄ (آخرت ۾) مسلمانن ڪافرن تي
 ڪلندا ۽ تختن تي ويهي نظارا ڪري رهيا هوندا. ڇا ڪافرن
 هينئر پنهنجي ڪيتي جو بدلو حاصل ڪري (نه) ورتو.“

هن کان پهريائين به قرآن ڪريم اسلامي آڏو ڪافرن
 جو هي قول نقل ڪيو آهي جڏهن هو اهل ايمان کي چوندا هئا:
 • وَإِذَا تَتَلَّاهُمُ التَّائِبِينَ أَمْثَلُ مِنَ الْكَافِرِينَ
 كَفَرُوا لِيَتَذَكَّرُوا آيَةَ الْقُرْآنِ يُخَيْرُ مَقَامًا
 وَ أَحْسَنَ نَدِيًّا. (مريم: ۷۳)

ترجمو: ” انهن ماڻهن کي جڏهن اسانجون پڌريون آيتون
 ٻڌايون وينديون آهن ته اڪثر ڪرڻ وارا ايمان وارن کي
 چوندا آهن، ٻڌايو اسان ٻنهي جماعتن مان ڪير بهتر حالت ۾
 آهي ۽ ڪنهن جون مجلسون زبانه شاندار آهن.“

يعني ٻنهي ٽولن مان ڪهڙو ٽولو سٺو آهي؟ اهي مڪي،
 سردار ۽ مالدار ماڻهو جن محمد ﷺ تي ايمان نه آندو آهي يا
 اهي نادار بي ڪس ماڻهو جيڪي حضور اڪرم جي مجلس جا
 مور آهن؟ نصر بن حارث، عمرو بن هاشم، وليد بن مغيرة، ۽
 ابوسفيان بن حرب جهڙا قوم جا اڪابر، يا بلال، عمار، صهيب
 ۽ خباب جهڙا بي سهارا ماڻهو ۽ جيڪڏهن محمد ﷺ جي دعوت
 ڪا سٺي دعوت هجي ها ته پوءِ ڇا سندن پوئلڳت اهڙائي
 بد حال هجن ها، جن کي قریش ۾ ڪوبه ڊڊهو ۽ وقار حاصل
 نه آهي ۽ پاڻ ۾ گڏجي ويهن لاءِ هڪ معمولي گهر (دار ارقم رضه)
 کان سواءِ انهن کي ڪا ٻي جاءِ نصيب نه آهي، جڏهن جو
 انن جي مخالف عظيم الشان ۽ رهبردار اوطاڻن ۽ بنگالن جا
 مالڪ آهن، جاءِ ۽ جلال انهن جا قدر ڇمي ٿو، قوم جي
 ناخداڻي انهن کي حاصل آهي.

بس اهو آهي دنيا پرستن جي سوچ جو انداز، ۽ انهن
 ماڻهن جو طرز فڪر جن جي نگاهن تي هر دور ۽ هر جڳهه
 تي ڪوپا چڙهيل آهن ۽ جيڪي افق جي بلندين کي ڏسي نه
 ٿا سگهن. هي حڪمت الاهي ۽ جو فيصلو آهي ته عقيدو ۽ ايمان
 دنيوي ٿاه ٿوه ۽ ظاهري ٺٽ نانگر ۽ سينگار کان آڄو ۽ حرص
 ۽ لالچ جي سامانن کان پاڪ رهندو. انهيءَ کي قبول ڪرڻ
 لاءِ اڍيارڻ واري شئي ڪنهن حاڪم جو قرب، ڪنهن اقتدار
 ۽ ٺٽ نانگر جو حرص، ڪو وڻندڙ نعرو ۽ ڪنهن خواهش
 جي تسڪين هوندي. بلڪ جدوجهد ۽ مشقت، بهادري ۽ جهاد

۴ سر ٽڙ جي بازي لڳائي ڇڏڻ وارو جذبو اوبارڻ وارو هوندو،
 نه حبش جيڪو هن واديءَ ۾ سر ڀري اهو هن يقين سان اچي
 نه هو انهيءَ نظريءَ کي عقبري جي حيثيت ۾ قبول ڪري
 رهيو آهي. هو انهيءَ نظريءَ کي ڪنهن انسان جي خوشنوديءَ
 حاصل ڪرڻ لاءِ نه پر خاص الله جي رضائندي حاصل ڪرڻ
 لاءِ قبول ڪري ۽ انهن مڙني لالچن ۽ دلبن کان بچي پاسو
 ڪري جن تي عام طرح ماڻهو اڪن چڪن ٿي هوندا آهن.
 انهيءَ ڪردار جو مظاهرو اهڙي نه بهتر نموني ۾ هئڻ گهرجي
 جو انهي کي ڏسي ڪوبه شخص انهيءَ عقيدتي کي اختيار
 ڪرڻ جي جرئت ٿي نه ڪري سگهي جيڪو دنياوي لالچ ۽ لوپ جو
 طالبو هجي، حرص ۽ هيج جو غلام هجي، نٺ ٺانگر ۽ جاه ۽ حشمت جو
 پوڄاري هجي، ۽ هن جي نظر ۾ انساني نظرين ۽ اصولن جو
 قدر الله جي مرضي ۽ خوشنوديءَ جي مقابلي ۾ وڌيڪ هجي،
 پوءِ ڪن خدا جي آڏو انهن جي ڪابه وقعت ۽ قدر نه هجي.

مؤمن جو نشان

مؤمن پنهنجي اصولن ۽ نظرين لاءِ، پٺيانا ۽ اوزار انسانن
 کان ڪونه ٻڌندو آهي جو ان ڪري کيس انسانن جي اندازن
 ۽ نور تڪ جي پيروي ۾ بويان بويان هلڻ جي ضرورت محسوس
 ٿئي، بلڪه هو اهي سڀ هدايتون انسانن جي رب کان وٺندو
 آهي، ۽ اهوئي هن لاءِ ڪافي ۽ شافي هوندو آهي — هو
 مخلوق جي مرضي ۽ خواهشن کي نه پنهنجي لاءِ معيار نه ڄاڻيندو
 آهي انهيءَ ڪري جو هو مخلوق جي خواهشن بدران ليل ليل
 ڪندو وٽي. بلڪه هن جو هرچشمو اها حق جي ميزان هوندي
 آهي جنهن ۾ ڪابه تبديلي نه ايندي آهي ۽ جيڪا ڪڏهن به
 هڏانهن هڏانهن لڏندي لمندي نه آهي. هو انهن سڀني شين کي
 هن محدود ۽ فاني دنيا کان حاصل نه ڪندو آهي بلڪه اهي

شون انهن آب حيات وارن چشمن مان اوڀر کڻي هن جي ضمير کي بهڪائي ڇڏينديون آهن، جتان سڄي ڪائنات کي ”خلعتِ وجود“ عطا ٿي آهي، ته پوءِ هو پنهنجي اندر ۾ نشتائي ۽ پنهنجي دل ۾ جهوريون ڇو وجهندو جڏهن جو هن جي اَسُو پنهنجي سائين مان لڳي ويندي آهي ۽ هميشه لاه هن جي لونه اونءِ ۾ هدايت ۽ حق جون تندون پهون تنوارينديون آهن.

هو حق تي آهي. حق کي ڇڏي هن کي گمراهي کان سواءِ ٻيو ڇا پلڻي پئجي سگهجي ٿو؟ گمراهي جي درٻار ۾، جيڪڏهن اقتدار، دهبو ۽ رعب تب آهي، جيڪڏهن طبليجي، لنگها ۽ ماڻهن جا هشام هن جي ڊوڌاري ڇهتيا پيا آهن — ته هجن پيا. انهن ڳالهين سان حق جي قدر ۽ اصول ۾ هرمل جي ڌالي برابر به گهٽتائي نه ٿيندي آهي. مؤمن سچ جو ڳاروڙي آهي. سچ کي ڇڏي ڪوڙ جا رندا هو ڪونه روڙيندو آهي، ڇو ته ازان ڪجهه ملڻ جي اميد نه آهي. بس مؤمن جيڪڏهن مؤمن آهي ته هو هرگز حق کي ڇڏي باطل کي پسند نه ڪندو آهي ۽ حق جي عبوض ۾ باطل جو سودو نه ڪندو آهي. حالتون کڻي ڪهڙيون به هجن، مؤمن کان هيءَ اميد ڪرڻ ته هو حق جي بد ران باطل کي پنهنجي سيني سان لائيندو، اڻ ٿيڻي ڳالهه آهي.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

(آل عمران: ۸ کان ۹)

ترجمو: — ”اي اسانجا پروردگار! جڏهن اسان کي سڌي واٽ جو سونهون ڪرائي چڪو آهين ته پوءِ ڪٿي اسانجي

دلين کي ڪڇ (برائي) ۾ مبتلا نه ڪرڻ فرمايو. اسان کي
 پنهنجي فيض واري خزاني مان رحمت عطا ڪر، جو تون ئي
 حقيقي فياض آهين. اي پروردگار پڪڙي پڪڙي تون سڀني ماڻهن
 کي هڪڙي ڏينهن گڏ ڪرڻ وارو آهين، جنهن جي اچڻ ۾
 ڪو گمان نه آهي. بي شڪ الله پنهنجي واعدن کان ڦرڻ وارو
 نه آهي.

باب بارهون

ڏونگر ڏورو جو

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْوُجُوهِ ۝ وَالْيَوْمِ الْوَسْطَى ۝ وَشَاهِدِينَ ۝
 مَشْهُودِينَ ۝ قَتِيلَ ۝ آصْحَابَ الْأَخْدَادِ ۝ وَالنَّارَ
 ذَاتِ الْوُكُودِ ۝ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝ وَهُمْ عَلَى
 مَا يَفْعَلُونَ ۝ بِالْحَمْدِ مِينِينَ ۝ شُهُودٌ ۝ وَمَنْقَمُونَ ۝ مِنْهُمْ
 إِلَّا أَنْ يَأْمُرُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ الَّذِي لَهُ
 مَلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝
 إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
 أَفْلَهِمْ ۝ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۝ وَكَتُومٌ ۝ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا ۝ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا ۝ الْأَنْهَارُ ۝ ذَالِكُمْ ۝ فَوْزُ الْكَاسِمِينَ ۝ إِنَّ بَطْشَ
 رَبِّكَ ۝ لَشَدِيدٌ ۝ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِيهِ ۝ وَيُعِيدُهُ ۝ وَهُوَ الْغَفُورُ
 الْوَدُودُ ۝ ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ۝ فُتِحَالٌ ۝ لِيَمَّا يَرْبُدُ ۝

(البروج : ۱ کان ۱۶)

ترجمو :- ” قسم آهي برجن واري آسمان جو، قسم آهي
 انهي ڏينهن جو جنهن جو واعدو ڪيو ويو آهي، قسم آهي
 شاهدي ڏيڻ واري جو ۽ انهي ۽ جو جنهن جي مقابلي ۾ شاهدي

ڏني ڀڄي ته ماريا ويا خندق وارا — — — باهه جون خندقون —
 جن ۾ انهن گهڻوئي ٻارڻ وجهي ڇڏيو هو. ۽ هو خندق تي
 ويٺل هئا، ۽ اهل ايمان سان جيڪو (ظلم ۽ ستم) هو ڪري
 رهيا هئا، انهيءَ جو تماشو ڏسي رهيا هئا. هو اهل ايمان جي
 هن ڳالهه تي خار کاڌل هئا جو هنن انهيءَ خدا تي ايمان آندو
 هو جيڪو زبردست ۽ تعريف جي لائق آهي، ۽ انجي بادشاهت
 آهي آسمانن ۽ زمين جي، ۽ الله هر شئي جي حال ڪن واقف
 آهي. بي شڪ جن ماڻهن ۾ مؤمن مردن ۽ مؤمن عورتن کي اهڙا
 ڏنا ۽ پوءِ توبه نه ڪئي انهن لاءِ جهنم جو عذاب آهي ۽
 انهن لاءِ سڙڻ جو عذاب آهي. اٽل جن ماڻهن ايمان آندو ۽
 انهن نيڪ عمل ڪيا، انهن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون
 وهندڙ هوندون. هيءُ تمام وڏي ڪاميابي آهي. بي شڪ پنهنجي
 رب جي پڪڙ ڏاڍي سخت آهي. اهوئي آهي جيڪو پهريون
 دفعو پندا ڪندو آهي ۽ اهوئي آهي جيڪو (قيامت جي ڏينهن)
 ٻيهر پندا ڪندو، ۽ اهو بخشش هار ۽ محبت ڪندڙ آهي.
 عرش جو مالڪ آهي ۽ اعليٰ شان وارو آهي. جيڪو چاهيندو
 آهي ڪري ڇڏيندو آهي.

”اصحاب الاخدود“ جي قصي مان سبق

”اصحاب الاخدود“ جو قصو جيڪو سورة البروج ۾ بيان
 ٿيو آهي، اهو انهيءَ لائق آهي جو اهي سڀ اهل ايمان ۽
 تدبير وارا غور ڪن جيڪي دنيا جي ڪنهن به خطي ۾
 ۽ تاريخ جي ڪنهن به دور ۾ خدا جي دين جي طرف دعوت
 ڏيڻ وارو فرض سرانجام ڏيئي رهيا آهن. قرآن حڪيم انهيءَ
 قصي کي جهڙيءَ ريت بيان ڪرڻ فرمايو آهي، جنهن انداز
 سان تهديد وائڻ ڪئي آهي پوءِ ان تي جيڪي تبصرا ڪيا آهن
 انهيءَ سان گڏوگڏ جيڪا تعليم ڏني آهي ۽ جيڪي فيصلو

بيان ڪيا آهن، انهن سڀني ڳالهين جي ذريعي قرآن حڪم
 درحقيقت انهن بنيادي اصولن تي روشني وڌي آهي جيڪي
 ”دعوت الی الله“ جي فطرت، انهيءَ دعوت جي باري ۾ انسانن
 جي روئي ۽ انهن امڪاني حالتن جو پتو ڏين ٿا جيڪي
 پيش اچي سگهن ٿيون. اهڙيون حالتون انهيءَ تمام ڪشادي
 دنيا ۾ پيش اچن ٿيون جنهن جي ايراضي زمين جي گولي کان
 به وسيع ۽ جنهن جو عرصو دنوي زندگي کان به وڌيڪ ڊگهو
 آهي. قرآن حڪم انهيءَ قصي ۾ مؤمنن جي آڏو انهن جي
 راهن جا نقش ۽ نشان به چٽائي سان بيان ڪيا آهن. هر
 ڪي هن ڳالهه تي آماده ڪيو آهي ته هو انهيءَ راهه ۾ پيش
 ايندڙ هر ممڪن مصيبت جو خنده پشائي سان خبرمقدم ڪن،
 جيڪا مصيبت غيب جي پردي ۾ لڪيل ۽ سابل آهي، ۽
 جيڪا در اصل قدرتي قانون مطابق تقدير خداوندي جي طرفان
 مقرر هوندي آهي.

مؤمنن جي فتح

هي هڪ اهڙي جماعت جو قصو آهي جنهن پنهنجي
 پروردگار عالم تي ايمان آندو هو ۽ انهيءَ پنهنجي سچي ايمان
 جو صاف صاف اظهار ڪرڻ چاهيو هو. ليڪن انهن تي جابرن
 ظالمن ۽ دل جي ڪارن اهڙا ڪمور ڪيا جيڪي بيان ڪرڻ
 کان ٻاهر آهن. هو ايتري قدر ته اند جي گهوڙي تي سوار هئا
 جو مؤمنن تي ظلم ڪرڻ جو پڪو به پڇاڻو بيٺا هئا. هو
 مؤمنن کي انهيءَ عقيدتي کان باز رکڻ جي ڪوشش ڪري رهيا
 هئا جيڪو الله تبارڪ و تعاليٰ جي ذات تي ايمان آڻڻ لاءِ
 انسانيت جو حاصل آهي. اهي ظالم انسان ذات جي انهيءَ شرف
 ۽ عزت جي وقار کي خاڪ ۾ ملائي رهيا هئا جنهن سان الله
 تبارڪ و تعاليٰ انسان کي خاص طور نوازيو آهي ته جيئن انسان

دڄيا ۾ رڳو هڪ رانديڪي وانگر نه بڻجي وڃي هو ظالم ۽
 سنگ دل حاڪم انهيءَ کي ڇيڇلائي ڇيڇلائي انهيءَ جي آهڻ
 ۽ دانهن سان پنهنجي دل وندرائين، هن کي باهه ۾ ڪباب
 ڪن، ۽ پنهنجي لاءِ تفريح ۽ لطف اندوڙي ۽ جو سامان پيدا
 ڪن. هي قدسي نفس (پاڪ روح) ايمان ۽ عقيدتي جي جنهن
 جذبي سان سرشار هئا انهيءَ جي صدقي مؤمن انهيءَ آزمائش ۾
 اڪري پار پيا، ۽ جنهن امتحان ۾ انهن کي آزمايو ويو هو،
 انهيءَ ۾ نيٺ فاني زندگي، عقيدتي جي هٿان شڪست کاڌي.
 جنهن جي نتيجي ۾ هي مجاهد انهن ظالمن ۽ جبارن جي
 دڙڪي داب ۽ رعب تاب کان متاثر نه ٿيا. باهه جي عذاب ۾
 سڙي موت جي آغوش ۾ هلا ويا، مگر پنهنجي دين کان هڪ
 ٻاڪون به پوئتي سرڻ لاه تيار نه آيا. درحقيقت هي پاڪ
 نفس دنيا جي اڌاري زندگي جي محبت ۽ بندگي کان آزاد
 ٿي چڪا هئا. انهيءَ ڪري دردناڪ موت جي عذاب کي
 پنهنجن اکين سان ڏسڻ جي باوجود به جيئري رهڻ جي خواهش
 انهن کي پنهنجي پياري عقيدتي کان هٽ ڪڍائڻ ۽ ذات قبول
 ڪرائڻ لاه آڏو نه ڪري سگهي. هو سفاقي (نفساني) دنيا
 جي بندشن ۽ من موهيندڙ ڪشش کان نجات حاصل ڪري
 ”ملاءِ اعاليٰ“ دانهن پرواز ڪري ويا — اهو ڪارنامو دراصل
 فاني زندگي تي ابدي عقيدتي جي فتح جو ڪرشمو هو.

”اصحاب الاخدود، جانورن کان به بچڙو ٿولو“

انهن ايمان سان سرشار، بلند فطرت، صالح ۽ شرافت جي
 پتان مؤمنن جي مقابلي ۾، باغي، سرڪش، بچڙن ۽ مجرم انسانن
 جي چوڪڙي هٿي ڪي باهه جي مچ وٽ ويهي انهن جي
 جيئري سڙڻ جو تماشو ڏسي رهيا هئا ته ڏسون ته اهل ايمان
 ڪيئن ٿا سور سهن ۽ باهه ۾ پڇي ڪباب ٿين. هو انهيءَ

نظاري ڪي ڏسي لطف اندوز ٿي رهيا هئا ته باهه جيئن جاگدن ماڻهن کي ڪهڙن ئي چرڪاڻي ڇڏي ۽ ڪهڙيءَ ريت شريفن جي هي جماعت اڪ چنپ ۾ پڙڪندڙ پيڙ جو بڪ ٿئي. جڏهن ڪڏهن نوجوان يا ننڍي نيتي نياڻي، نينگر يا ٻوڙهي، معصوم يا پڪي عمر واري مؤمن ۽ مؤمنياڻي کي باهه جي شعلن ۾ اڇلايو پئي ويو ته اهي درندا بدمست ٿي پئي ويا. رت جي قوهارن ۽ گوشت جي اُڪرن کي سڙندي ڏسي چرين وانگر ڏمچر مچائي پئي نچيا. هي انسانيت سوز واقعو ظاهر ڪري ٿو ته انهن بدبخت ظالمن جي فطرت ۽ جبلت انهيءَ حد تائين ميسارجي ۽ ڌوڙ ۾ لتجي ويئي هئي جو انهن لاءِ هي جانورن جهڙو سلوڪ ۽ خوفناڪ عذاب چڻ ته هڪ قسم جو لطف ۽ لذت هو. پستي جي هي اها انتها آهي جو ڪو جنگلي جانور به هن وقت تائين انهيءَ حد تائين نه پهتو آهي. انهيءَ ڪري جو درندو جيڪڏهن شڪار ڪندو آهي ته خوراڪ حاصل ڪرڻ لاءِ ڪندو آهي، نه انهيءَ لاءِ ته شڪار ٿيل اڌ مئي جانور کي نڙپندو ڏمي ڪا لذت حاصل ڪري. گڏوگڏ هي واقعو هن ڳالهه جي طرف به توجهه ڇڪائي ٿو ته خدا پرست اهل ايمان جي روحن، انهيءَ آزمائش ۾ ڪهڙيءَ ريت اوج ڪمال جي نشان کي وڃي چڱو، جيڪو هر دور ۽ هر زماني ۾ انسانيت جي آخري منزل چاتو ويو آهي.

انهيءَ مقابلي ۾ فتح ڪنهن کي نصيب ٿي

دنيا جي حساب سان جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته معلوم ٿيندو ته ظالم، عقيدي جي مٿان فتح حاصل ڪئي ۽ صالح، صابر ۽ خدا پرست ٽولي جي ايماني قوت جيڪا بنا ڪنهن شڪ شڪي جي پنهنجي اوج ڪمال کي حاصل ڪري چڪي هئي، انهيءَ ايمان ۽ ظالم جي مقابلي ۾، بي وزن ۽ بي قيمت ثابت ٿي، نه

قرآن ۾ ٻڌائي ٿو ته اهي روايتون ئي ٻڌائين ٿيون جيڪي انهيءَ واقعي جي باري ۾ وارد ٿيون آهن ته آيا الله تبارڪ و تعاليٰ انهن ظالمن کي به انهن جي تمام ٻڙي ڏوه جي اهڙي طرح سزا ڏني هجي، جهڙي طرح قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب ۽ قوم لوط کي ڏني آهي يا جهڙيءَ ريت فرعون ۽ افعي لشڪر کي مڪمل قهاري شان ۽ طاقت سان سزا ڏني هئي — جن ته دنيا پرست جي نقطه نظر کان انهيءَ واقعي جي ٻڙي ڏاڍي افسوسناڪ ۽ الم انگيز آهي.

مگر ڇا ڳالهه، بس اتي ئي ختم ٿي وڃي ٿي؟ ڇا ايمان جي انتهائي بلند نائن پهچڻ واري خدا پرست جماعت انهن تمام سخت عذابين جي نتيجي ۾ باهه جي کوهن ۾ خاڪ ٿي ختم ٿي ويئي؟ ۽ مجرمين جو ٿولو جيڪو رذالت ۽ ڪميٽائپ جي آخري حدن کي به اورانگهي ۾ ڪو هو، اهو دنيا ۾ سزا کان صفا بچي ويو؟ جيسنائين حساب جو تعاق آهي ته انهيءَ افسوسناڪ ختمي جي باري ۾ دل ۾ ڪجهه ارهائي محسوس ٿيندي آهي. ليڪن قرآن مؤمنن کي هڪ ٻئي قسم جي تعليم ڏيندو آهي ۽ انهن جي آڏو هڪ ٻئي ٿي حقيقت تان ڀرڌو هٽائيندو آهي، هو انهن کي هڪ نئون پيمانو ڏيندو آهي جنهن ذريعي شين جو صحيح وزن ڄاڻي سگهڻ ۽ حق ۽ باطل جي جن مَرڪن سان انهن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو ان جي اصل حقيقت ۽ اصل ميدان کان آگاه ٿي سگهن.

ڪاميابي جو اصل معيار

دنيا جي زندگي ۽ ان جون آسائشون ۽ تڪليفون، ڪنارائون ۽ مجرورين تي زندگيءَ جي ميدان ۾ آخري حقيقتون نه آهن. رڳو اهو ئي اهو مال نه آهي جيڪو نفعي ۽ نقصان جو حساب ٻڌائي سگهي. ڪاميابي صرف ظاهري غلبي جو نالو

نه آهي بلڪه هي ڪاميابي جي بي شمار صورتون مان رڳو هڪ صورت آهي. الله تبارڪ و تعاليٰ جي عدل واري ميزان ۾ اصل وزن عقيدي جو آهي ۽ الله جي منڊيءَ ۾ جنهن مال جي ڪپت آهي اهو صرف ايمان جي دولت آهي. ڪاميابي جي اعليٰ ترين صورت هي آهي ته روح، مادي تي غالب اچي وڃي، عقيددي ڪم رنج ۽ ملال تي ڪاميابي حاصل ٿئي ۽ آزمائش جي مقابلي ۾ ايمان فتح ياب ٿي وڃي — تنهن ڪري اصحاب الاخدود جي واقعي ۾ اهل ايمان جي روح، خوف ۽ تڪليف تي، دنيا جي حرص ۽ هوس تي زندگيءَ جي محنت ۽ سخت آزمائش تي اها عظيم فتح حاصل ڪئي آهي، جا رهندي دنيا تئين اها انسان ذات لاه قابل فخر هوندي — اهائي اصل ڪاميابي آهي.

هڙهن جو موت خرد هڪ اعزاز آهي

سڀ انسان موت جي پاڪر ۾ هلندا ويندا آهن. ليڪن موت جا سبب مختلف هوندا آهن. مگر سڀني انسانن کي اها ڪاميابي نصيب نه ٿيندي آهي. نه سڀ ايترو اوچو ايمان ڪم ميار پيش ڪري سگهندا آهن نه نهئيءَ حد تائين ڪامل آزادي حاصل ڪري سگهندا آهن ۽ نه اهي ايتري بلند اتق تائين پرواز ڪري سگهندا آهن، هي الله جو فضل هوندو آهي جو هو هڪ مبارڪ ٿولي کي پنهنجي ٻانهن مان چونڊي وٺندو آهي جو مرڻ ۾ ته هن انسانن سان شريڪ ضرور هوندو آهي مگر هڪ اهڙو شرف ۽ اعزاز صرف انهيءَ کي نصيب ٿيندو آهي — هي شرف ۽ اعزاز هن کي ”ملا اعليٰ“ ۾ ملندو آهي بلڪه هڪ ٻئي بيان ايندڙ انساني نسان جي نقطه نظر کي به حساب ۾ شامل ڪيو ته خود دنيا ۾ به اهڙو مبارڪ گروه ۽ اعزاز جو بلند مرتبو حاصل ڪري وٺندو آهي.

انهن دڙهن انسانن نسل جي لڄ رکي آهي

مؤمن ايمان هارائي پنهنجين جانين کي بچائي پئي سگهيا. انهيءَ ۾ خود انهن جو پنهنجو ڪيترو نقصان ٿي ها ۽ سڄي انسانيت کي ڪيتري قدر نقصان پهچي ها! هي ڪيڏو نه وڏو نقصان هو جو جيڪڏهن اهي مؤمن هن روشن حقيقت کي پنهنجي پيرن هيٺان لتاڙي ڇڏين ها ته زندگي جيڪڏهن ايمان ڪن خالي هجي ته انهيءَ جو ٽڪو به قيمت نه آهي، آزادي جهڙي نعمت کان محروم هجي ته اها ڪنهن ليکي ۾ ليڪل جي قابل نه آهي. ڏٺو وڃي ته جيڪڏهن ظالم ۽ نافرمان ماڻهو انهيءَ حد تائين دلير ٿي وڃن جو جسم تي قبضي حاصل ڪرڻ بعد دٻين ۽ روحن تي به حڪم هلائڻ لڳن ته اها زندگيءَ جي تمام وڏي پستي آهي.

هي اها پاڪيزه ۽ بلند حقيقت آهي جنهن کي اهل ايمان انهيءَ وقت ئي محسوس ڪري ورتو هو جڏهن جو هو اڃا دنيا ۾ موجود هئا. جڏهن باه انهن جي جسمن کي ڇهي رهي هئي ته هر اوڏي مهل به انهيءَ عظيم حقيقت ۽ پاڪيزه اصول تي ڄمبا بيد هئا. انهن جا فني جسم باه ۾ پڇي ڪباب ٿي رهيا هئا. — ليڪن انهن جو هي عظيم ۽ پاڪيزه اصول ڪاميابي جي فتح جو اعلان ڪري رهيو هو، بلڪ پاڻ باه ساڙي انهيءَ کي صف ڪري ڏنگي سون وانگر بنائي رهي هئي.

حق ۽ باطل جي ڪشهڪش جو مقابلو ۽ ميدان

حق ۽ باطل جي معرڪي جو ميدان صرف هن دنيا جو استيج نه آهي ۽ زندگي صرف هن ئي دنيا جي زندگيءَ جو نالو نه آهي، مقابلي ۾ حصو وٺندڙ صرف اهي ئي ماڻهو نه هوندا آهن جن جو انهيءَ نسل سان تعلق هجي جيڪي هڪ ٻئي سان مقابلو ڪري رهيا هجن. دنيا جي سڀني واقعن ۾ خود ”ملاه اعليٰ“

شريڪ ٿين ٿا، ان جو مشاهدو ڪن ٿا ۽ انهن تي شاهد رهن ٿا. انهن کي انهيءَ ميزان ۾ تورين ٿا جيڪا ڪنهن خاص وقت ۽ نسل جي دنياوي ميزان کان مختلف هوندي آهي، بلڪ اها پوري انساني نسل جي ميزانن کان به مختلف هوندي آهي. هڪ ئي وقت ۾ دنيا ۾ جيترا به انسان آهن ”ملاءِ اعليٰ“ انهيءَ کان ڪئين دفعا مبارڪ ارواحن تي مشتمل آهن - بس بلائڪ حق جي لشڪر تي ”ملاءِ اعليٰ“ جي ستائش ۽ تڪريم دنيا وارن جي فيصلن، اندازن، عزت ۽ افزائش کان ڪئين ڀيرا وڌيڪ عظيم ۽ وڏي هوندي آهي.

انهن ٻين مرحلن کان پوءِ آخرت به آهي. هي اصل ۽ فيصلو ڪن مٿان آهي. دنيا جي استيعاب انهيءَ مٿان سان لڳولڳ آهي، جدا نه آهي. حقيقت جي لحاظ کان به ۽ مؤمن جي احساس ۽ شعور جي لحاظ کان به اهڙي ريت حق ۽ باطل جي مقابلي جي استيعاب رڳو دنيا تائين ئي ختم ٿي نه ٿي وڃي، انهيءَ جي حقيقي خاتمي جو مرحلو ته اڃا آيو ئي نه آهي. دنيا جي استيعاب تي انهيءَ معرڪي جو جيڪو حصو پيش ڪيو ويو آهي صرف انهيءَ کي ڏسي ڪو فيصلو ڪرڻ ڪا صحيح ۽ انصاف جوڳي ڳالهه نه آهي. اهو انهيءَ ڪري ته اهو فيصلو ته انهيءَ معرڪي جي صرف مهڙين حصي کي ڏسي ڪيو ويو آهي.

مؤمنن جا انعام

پهرئين قسم جي نظر (جنهن مطابق هر شئي جو فيصلو دنيا جي استيعاب تي ئي ٿيندو آهي) ڪونه، اڃا تري ۽ محدود آهي، اها ابھاري انسان جي نگاهه آهي. ٻئي قسم جي نظر دور انديش، حقيقت شناس، جامع ۽ زياده ڪشادي آهي. قرآن مؤمنن ۾ اهڙي نگاهه پيدا ڪندو آهي. اهڙي نگاهه

انهي ۽ حقيقت جي صحيح ترجمان آهي جنهن تي ايمان جي صحيح ۽ سچي نظريي جي عمارت قائم آهي. انهي ۽ ئي بنياد تي الله تبارڪ و تعاليٰ مؤمنن سان ايمان ۽ اطاعت ۾ ثابت قدم رهڻ، آزمائش ۽ امتحان ۾ ڪامياب ٿيڻ ۽ زندگي ۾ فتنن ۽ آزمائشن تي فتح حاصل ڪرڻ تي جنهن اجر ۽ ايمان جو واعدو ڪرڻ فرمايو آهي، اهو مؤمنن جي دل جي اطمينان لاءِ هڪ وڏو سهارو ۽ آڌار آهي. ارشاد ٿئي ٿو:

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ يُذَكِّرُ اللَّهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ

(الرعد: ۲۸)

”جن ماڻهن ايمان آندو ۽ انهن جي دليبن کي الله جي ذڪر سان اطمينان نصيب ٿيندو آهي. اڳاه رهو، الله جي ياد ئي اها شيءِ آهي جنهن سان دليبن کي اطمينان نصيب ٿيندو آهي.“ اهو بدلو باجهاري پاڻهار جي خوشنودي ۽ محبت جي نتيجي ۾ ضرور حاصل ٿيندو.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ
لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

(مریم: ۹۶)

ترجمو: ”جن ماڻهن ايمان آندو ۽ انهن صالح عمل ڪيا، عنقريب رحمان انهن لاءِ دليبن ۾ محبت پيدا ڪندو.“ رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايو: جڏهن ڪنهن پاڻهي جو ٻار مري ويندو آهي ته ته تعاليٰ پنهنجي فرشتن کان دريافت ڪرڻ فرمائيندو آهي ته: توهان منهنجي فلاڻي پاڻهي جي ٻار جو روح قبض ڪيو آهي؟ هو عرض ڪندا آهن ”هاڻو“ الله تعاليٰ فرمائيندو آهي: توهان منهنجي پاڻهي جي اختر حڪم جو روح قبض ڪيو آهي؟ هو عرض ڪندا آهن ”هڏو اي پروردگار“.

انهيءَ تي الله تعاليٰ انهن کان پڇندو ته ”انهيءَ موت تي منهنجي ٻانهي ڇا چيو؟“ فرشتا چوندا آهن ”انهيءَ اوهانجي حمد ڪئي ۽ انالله وانا اليه راجعون“ چيو. اهو ٻڌي الله تعاليٰ حڪم ڏيندو ته منهنجي انهيءَ ٻانهي لاءِ جنت ۾ هڪ گهر ٺاهي ڇڏيو ۽ انهيءَ جو نالو بيت الحمد رکيو“ (ترمذي)

حضور اڪرم ﷺ جو ٻيو ارشاد گرامي آهي ته الله عز و مل فرمائيندو آهي، مان پنهنجي ٻانهي لاءِ اهو ڪجهه آهيان جو منهنجي باري ۾ هو گمان رکندو آهي. جڏهن هو منهنجو ذڪر ڪنهن گروه ۾ ڪندو آهي ته مان هن جو بهتر جماعت ۾ ذڪر ڪندو آهيان جڏهن هو هڪ پاڪ منهنجي نزديڪ ايندو آهي ته آءٌ هڪ هٿ هن ڏي سري ايندو آهيان. جڏهن هو هڪ هٿ قريب ايندو آهي ته آءٌ هن جي طرف هڪ قدم وڌائيندو آهيان ۽ جڏهن هو منهنجي طرف هلي ايندو آهي ته مان هن جي طرف ڊڪي ويندو آهيان (بخاري و مسلم)

هي واعدو آهي انهيءَ ڳالهه جو ته ”ملاءِ اعلىٰ“ وارا پاڪ روح مؤمنن لاءِ دعاگو آهن ۽ انهن سان گهري داچسپي ۽ همدردي رکندا آهن.

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِالَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِالَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِرْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (المؤمن: ۷)

ترجمو:— عرش الاهي جا حامل فرشتا ۽ اهي جيڪي عرش جي گرد و پيش حاضر رهندا آهن، سڀ پنهنجي پاڻهار جي حمد سان انهيءَ جي تسبيح ڪندا آهن. هو انهيءَ تي

ايمان رکندا آهن ۽ مؤمنن جي حق ۾ مغفرت جي دعا ڪندا آهن. هو چوندا آهن: اي احسان جا رب، تون پنهنجي رحمت ۽ پنهنجي علم سان هر شيءَ تي ڇانبل آهين، بس معاف ڪري ڇڏ ۽ دوزخ جي عذاب کان بچاءُ انهن ماڻهن کي جن توبه ڪئي آهي ۽ تنهنجو رستو اختيار ڪيو آهي. هي واعدو آهي انهيءَ ڳالهه جو ته شهيدن لاءِ الله وٽ دائمي زندگي آهي.

وَلَا تَحْشَسْنَ الذِّبْنَ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 آمَوَاتِبِلْ أَحْيَاءَ عَيْنَدُ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ
 بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيُسَبِّحُونَ بِآلِذِّبْنَ
 لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ
 وَنُضِّلُوا أَنْ لَا يَضْمَعُ أَجْرَالَهُمْ مِّنْهُنَّ ۝
 (آل عمران: ۱۶۹ کان ۱۷۱)

ترجمو:- جيڪي ماڻهو الله جي راھ ۾ قتل ٿيا، انهن کي مردو نه سمجهو، اهي ته حقيقت ۾ زنده آهن. پنهنجي رب وٽ رزق حاصل ڪري رهيا آهن. جيڪي ڪجهه الله پنهنجي فضل سان انهن کي ڏنو آهي، انهيءَ تي خوش و خرم آهن ۽ مطمئن آهن ته جيڪي اهلِ ايمان انهن جي پٺيان دنيا ۾ رهجي ويا آهن ۽ اڃا اتي نه پهتا آهن، انهن لاءِ به ڪنهن خوف ۽ رنج جو موقعو نه آهي. هو الله جي انعام ۽ انهيءَ جي فضل تي خوش ۽ فرحت ۾ آهن ۽ انهن کي معلوم ٿي چڪو آهي ته الله مؤمنن جو اجر ضايع نه ڪندو آهي.

باغبين جو انجام

اهڙي ريت 'الله تبارڪ و تعاليٰ' بار بار هي تنبيه ڪئي

آهي ته هو دق جي منڪرن، ظالمن، سرڪشن ۽ مجرمين کي
آخرت ۾ پڪڙيندو ۽ دنيا ۾ هڪ مقرر مدت تائين انهن کي
ڊگهي واڳ ڏيندو ۽ انهن کي مهلت ڏيندو. جڏهن جو انهن
۾ ان بعض کي الله تعاليٰ ڪڏهن ڪڏهن دنيا ۾ به پڪڙيو
آهي. ايڪن اصل سزا لاءِ آخرت تي ئي زور ڏنو ويو آهي.

لَا يَغْفِرُ ذُنُوبَكَ تَقَاتِبُ الذَّيْبِ كَفَرًا فِي الْيَلَادِ
مَتَاعٍ قَلِيلٍ ثُمَّ مَوَاعِظُ جَهَنَّمَ وَتَيْتُسُ الْمِيهَادُ
(آل عمران: ۱۹۶-۱۹۷)

ترجمو:- ”ماڪ ۾ خدا جي نافرمان ماڻهن جي هلت
چلت توکي ڪنهن دوکي ۾ نه وجهي. هي ڪجهه ڏهاڙن جي
زندگيءَ جو لطف آهي. پوءِ انهن جو ٽڪاڻو جهنم هوندو
جيڪا رهڻ جي تمام خراب جڳهه آهي.“

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَتَعْمَلُ الظَّالِمُونَ
إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيُذِيقُوهُمْ تَشْجِيعًا فِيهِمْ أَلَّا بُصِيرًا
مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رَعًا وَيُذِيقُهُمْ لَاقِيَتَهُمْ
طَرَفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاهُ (ابراهيم: ۳۲-۴۳)

ترجمو:- ”هي ظالم ماڻهو جيڪي ڪجهه ڪري رهيا
آهن، تون الله کي انهيءَ کان غافل نه سمجهه. الله ته انهن
کي ڊگهي واڳ ڏيئي رهيو آهي، انهيءَ ڏينهن لاءِ جڏهن اهو
حال هوندو جو اکيون ڦوٽاريل آهن. (بنهنجا) منهن مٽي ڪٽيو
پڳا وڃي رهيا آهن، نظرون مٽي ڇميل آهن ۽ دلجون اڏريون
وڃن ٿيون.“

فَذَرَهُمْ يَخْرُضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ

مَتَهُمُ التَّذْرِيٰ بِتَوَاعِدُوْنَ ۝ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ
سِرَاعًا ۚ كَانَتْهُمْ اِلٰى نَصَبٍ يَتَافِتُوْنَ ۝ خَاشِعَةً
اَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّذْرِيٰ
كَانُوا بِتَوَاعِدُوْنَ ۚ

(معارج ۴۲ کان ۴۴)

ترجمو: ” انهن کي بيهوديون ڳالهون ۽ راند ڪرڻ
ڏبو، ايسيتائين جو آخرڪار اهو ڏينهن اچي موجود ٿئي جنهن
جو اسان سان واعدو ڪيو ويو آهي. اهو ڏينهن جڏهين هي
قبرن مان نڪري ٻاهر ٿيندا ۽ اهڙيءَ ريت پڇي رهيا هوندا
جو ڇڻ ته هو ڪنهن وٽان جي طرف ڊوڙي رهيا آهن. انهن
جون نگاهون جهڪيل هونديون چهرن تي ذلت ڄاڻيل هونديون
اهو ئي ته اهو ڏينهن هوندو، جنهن جو اسان سان واعدو ڪيو
ويو هو.“

اهڙيءَ ريت انساني زندگيءَ جو ”ملاءِ اعلى“ جي زندگيءَ
سان به رشتو قائم آهي ۽ دنيا ۽ آخرت سان به، تنهن ڪري
خير ۽ شر جو معرڪو حق ۽ باطل جي آويزش ۽ ايمان ۽
بغاوت جي ڪشمڪش جو ڇچو دارومدار صرف دنيا جي احتيج
تي نه آهي، ۽ نه هي معاملو دنيوي زندگي جي حد تئين ختم
ٿي وڃي ٿو ۽ نه دنيوي زندگيءَ ۾ انهيءَ جو فيصلو ٻڌايو
ويندو آهي. دنيوي زندگي ۽ ان سان وابسته سڀ راحتون ۽
تڪليفون يا لذتون ۽ محروميون ئي الله جي فيصلي واري
ميزان جو اصل وزن نه آهن. انهيءَ حقيقت جي لحاظ کان
خير ۽ شر جي معرڪي جو ميدان به وسيع آهي ۽ عرصو به
ڏاڍو وسيع آهي ۽ ڪاميابي ۽ ناڪامي جي پٿمران ۽ وزن جو
دائرو به ڏاڍو وسيع آهي. انهيءَ ئي بنياد تي مؤمن جي فڪر

۽ نظر جي آفاق ۽ غير معمولي ڪشادگي پيدا ٿي ويندي آهي ۽ هن جون دلچسپيون ۽ توجهه واريون شيون به تمام اوچي درجي واريون هونديون آهن ۽ هي دنيا ۽ ان جون رنگينون ۽ زندگي ۽ ان جون تقاضائون هن جي نظر ۾ حقير ۽ بي قدر ٿي وينديون آهن ۽ جيتري قدر هن جي فڪر ۽ نظر جا اصول بلند ٿيندا ويندا آهن ته هن جي درجن ۾ به بلندي پيدا ٿيندي ويندي آهي. اهڙي وسيع، جامع، پاڪيزه ۽ بلند تر ايماني تصور پيدا ڪرڻ لاءِ ”اصحاب الاخدود“ جو قصو هڪ چوڻي جو مثال آهي.

حق جي منڪرن جا مختلف انجام

”اصحاب الاخدود“ جي واقعي ۽ سورة ”بروج“ مان ”دعوت الی الله“ جي مزاج ۽ هر امڪاني صورتحال جي باري ۾ ”داعي“ جي موقف تي هڪ ٻئي پهلو کان به روشني پوي ٿي. ”دعوت الی الله“ جي تاريخ، ٻين گوناگون ۽ عجيب و غريب دعوتن کي به جدا جدا شڪلين ۾ ختم ٿيندي ڏٺو آهي.

انهيءَ قوم نوح، قوم هود، قوم شعيب ۽ قوم لوط جي هلاڪت ۽ بربادي ڏٺي آهي ۽ ڪجهه اهل ايمان جي نجات کي به ڏٺو آهي. مگر قرآن هي نه ٻڌايو آهي ته نجات حاصل ڪرڻ وارن بعد ۾ دنيا ۽ دنياوي زندگيءَ جي اندر ڪهڙو ڀارت ادا ڪيو. انهن قومن جي تباهي جا اهي مثل ٻڌائڻ ٿا ته ڪڏهن ڪڏهن الله تعاليٰ حق جي منڪرن ۽ ظالمن کي دنيا ۾ ئي عذاب جي هڪ حصي جو مزدو چڪڙي ڇڏيندو آهي. دفن رهي ڪٿا، مڪمل سزا جي ته، اها صرف آخرت ۾ ئي ملي سگهي ٿي. هن دعوت فرعون ۽ ان جي لشڪر جي غرق

ٿيڻ واري نظاري ڪر ٻه ڏٺو آهي ۽ هي ٻه ڏٺو آهي ته ڪهڙي
 ريت حضرت موسيٰ عليه ۽ ان جي قوم کي بچايو ويو ۽ پوءِ
 ان کي ملڪ ۾ اقتدار پڻ بخشيو ۽ هي دوراهو هو جڏهن
 هي قوم پنهنجي سڄي تاريخ ۾ ٻين جي پيٽ ۾ سڀ کان
 وڌيڪ صالح قوم هئي. جيتوڻيڪ اها ڪڏهن به ”مڪمل
 استقامت“ واري درجي کي حاصل نه ڪري سگهي هئي ۽
 انهيءَ دنيا ۾ خداوندي دين کي زندگيءَ جي جامع نظام
 جي حيثيت سان برپا نه ڪيو. ليڪن هي نمونو پهرين نمونن
 کان مختلف آهي. ”تاريخ دعوت“ اهڙي ريت انهن مشرڪن
 جي لاشن جا انبار به ڏٺا جن هدايت کان منهن موڙيو ۽
 اهل ايمان تي ايمان آڻڻ کان انڪار ڪيو ۽ هي به ڏٺو ته جڏهن
 اهل ايمان جي دلين تي عثمدي جي، حيرت انگيز حد تائين
 حڪمراني قائم ٿي ويئي ته دنيا ۾ مڪمل ڪاميابي ڪهڙي
 ريت وڌي انهن جا ٻيڙ ڇڻيا، ۽ پهريون ڀيرو انساني تاريخ
 هي سطر به ڏٺو ته نظام خداوند، انساني زندگيءَ جي اصل
 حاڪم جي حيثيت ۾ عملي طرح قائم ٿيو. هيءَ هڪ اهڙي
 صورت هئي جو انساني تاريخ، نه هن کان پهريائين انهيءَ جو
 مشاهدو ڪيو هو ۽ نه بعد ۾. جيئن جو اسين ٻڌائي چڪا
 آهيون ته اسلامي دعوت جي تاريخ ”اصحاب الاخدود“ جو نمونو
 به ڏٺو آهي. انهيءَ کان سواءِ تاريخ، قديم ۽ جديد زماني ۾
 ٻيا به ڪيترا ئي منظر ڏٺا آهن جن کي ”تاريخ ايمان“ جي
 دٿه ۾ ڪر نمايان مثال حاصل نه ٿي سگهيو ۽ اڃا سوڌو هن
 جي نظر طرح طرح جا نمونا پسي رهي آهي، جن کي تاريخ
 انهن ئي نتيجن مان ڪهن نه ڪنهن نتيجي سان آهون سامهون
 ٿيڻ پوي ٿو. اهي نتيجا جيڪي صدين کان تاريخ جي سڀني
 ۾ محفوظ رهندا پيا ٿا اڄن.

اصحاب الاخدود جو ذوالو اذجام ۽ دڙهلن لاءِ انهيءَ واعفي ۾ اصل عبرت

ٻين نمونن جو به ذڪر بي شڪ ضروري آهي. ليڪن انهي نموني کي بيان ڪرڻ کان سواءِ ڪو چارو به نه آهي، جنهن نموني جي نمائندگي ”اصحاب الاخدود“ وارو واقعو ڪري ٿو. همت ۽ عزيمت جو هي اهڙو اٿل ۽ اڻ ٿر نمونو آهي جنهن ۾ ڏسجي ٿو ته مؤمنن کي عذاب کان چوٽڪارو نه ٿو ملي ۽ ڪافرن جي به دنيا ۾ پڪڙ نه ٿي ٿئي. اهو انهيءَ ڪري آهي ته جيئن مؤمنن ۽ حق جي داعين جي شعور ۾ هي ڳالهه پوري ريت ويهجي وڃي ته حق جي راه ۾ انهن کي به اهڙي صورت حال ۽ انجام سان واسطو پئجي سگهي ٿو، اها آزمائش انهن تي به اچي سگهي ٿي، انهيءَ باري ۾ هر کي ڪوبه اختيار حاصل نه آهي. انهن جو ۽ انهن جي ايمان جو معاملو سراسر الله جي سپرد آهي. انهن جي ذميداري رکڻو هي آهي ته هو پنهنجو فرض پورو ڪن ۽ پوءِ هليا وڃن، هو صرف الله کي پنهنجي لاءِ پسند ڪن، زندگي کي عقيدتي ترجيح ڏين ۽ جيڪڏهن ڪن آزمائش ۾ وڌو وڃي ته ايمان جي مدد سان ان تي غلبو حاصل ڪن، زبان ۽ نيت سان الله جي صداقت جي گواهي ڏين ۽ پنهنجي عمل ۽ ڪردار سان به انهيءَ کان بعد الله جي مرضي آهي ته هنن سان ڪهڙي به هلت هلي ۽ هنن جي دشمنن سان ڪهڙو به رويو اختيار ڪري پنهنجي دين ۽ پنهنجي دعوت لاءِ جيڪو مقام چاهي ته پسند ڪرڻ فرمائي. هن کي وڻي ته هنن کي انهن نتيجن مان ڪنهن نتيجي جي حوالي ڪري هن نتيجن سان مؤمنن ۽ ”تاريخ، زبامت“ کي منهن ڏيڻو پيو آهي يا هنن لاءِ اهڙو طريقو پسند ڪرڻ فرمائي جنهن کي هو خود ئي چاڻي ۽ ڏسي ٿو.

هڙمن اللہ تعالیٰ جي اجر جا طاب ۽ گهر ڄاڻو آھن

دراصل مؤمنن کي الله جي اجر جي ٿي طلب هوندي آهي ۽ هو ان جا ڪامي آھن. هو جيڪو ڪجهه ڪم انهن کان وٺي چاهي ٿو، جتي ۽ جڏهن چاهي ٿو ۽ جنهن نڌاز سان چاهي ٿو، انهن جو ڪم اهو آهي ته پنهنجي ڪم کي پورو ڪن ۽ طئي شده معاوضو حاصل ڪن. جيڪا دعوت ڏني وڃي ٿي انهيءَ جو ڪهڙو نتيجو نڪري ٿو، هي ڳالهه انهن جي ذمي داريءَ ۾ شامل نه آهي ۽ نه هيءَ انهن جي وس جي ڳالهه آهي. اها مالڪ جي ذمي داري آهي، مزدور ۽ ڪارڪن جو انهيءَ سان ڪوبه واسطو نه آهي.

مؤمن پنهنجي مزدوريءَ جي پهرين قسط دنيا ۾ ئي وصول ڪري وٺندا آهن. اها قسط آهي، سڄي زندگيءَ ۾ دل جو اطمینان، احساس ۽ شعور جي بلندي، تصورن ۽ نظرين جو حسن ۽ پاڪيزگي، نفساني گمراھن ۽ بچڙين خواهشن کان آزادي، خوف ۽ پریشاني کان چوٽڪارو. هي قسط به هو انهيءَ محدود دنيا ۾ ئي وصول ڪري وٺندا آهن جيڪا انهن کي ”ملائي“ ۾ مان مرتبي، ذڪر، خبر ۽ عزت جي شڪل ۾ ملندي آهي. اجر جي سڀ کان وڏي قسط انهن کي آخرت ۾ ملندي آهي. انهن کان حساب ڏاڍو سولو ۽ معمولي ورتو ويندو ۽ انهن کي وڏيون وڏيون نعمتون عطا ڪيون وينديون. انهن ۾ هي قسط کان پلي شيءِ جيڪا انهن کي هر قسط سان ملندي آهي، اها آهي الله جي خوشنودي ۽ الله جي هر شيءِ جي عنايت آهي جو انهيءَ هنن کي انهيءَ مقصد لاءِ ڏنل آهي و هو ”دستِ قضا ۾ صورتِ شمشير هجڻ“ جي ڦر ۽ حڪمت جي ڍال ٻڌجن ته جيئن هو دنيا ۾ ڪم ڪري جيڪو چاهين اهو ڪارنامو سرانجام ڪري ڏيکاري.

۵۵ رڳين مبارڪ دؤر جا مڙهن

قرآن حڪيم پهرئين دور ۾ مڙهن جي برگزیده جماعت جي جيڪا تربيت ڪئي هئي، اها ارتقاء ۽ ڪمال جي انهيءَ ئي بلند درجي کي چڱي ڇڪي هئي، جنهن جي نتيجي ۾ انهن پنهنجي انفراديت کي بالڪل فنا ڪري ڇڏيو ۽ دعوت الی الله جي ڪم ۾ انهن پنهنجي ”انا“ کي هميشه لاءِ موڪل ڏيئي ڇڏي، هو صرف صاحب دعوت لاءِ مزدور ۽ ڪارڪن جي حيثيت ۾ خدمت انجام ڏيندا رهيا. هو هر حال ۽ هر ڳالهه ۾ الله جي انهيءَ پسند ۽ فيصلې تي راضي رهيا. پيغمبر جي تربيت به قرآن جي تعليم سان گڏ موجود هئي. هيءَ تربيت انهن جي دلبن ۽ نگاهن کي جنت جي طرف متوجہ ڪري رهي هئي ۽ انهن کي هي تلقين ڪري رهي هئي ته جيڪو ڪردار انهن لاءِ پسند ڪيو ويو آهي هو انهي ڪردار کي ثابت قدمي سان انهيءَ وقت تائين ادا ڪندا رهن جيستائين الله تبارڪ و تعاليٰ پنهنجو اهو فيصلو نازل نه ٿو فرمائي جيڪو دنيا ۾ به هن کي گهربل آهي ۽ آخرت جي لحاظ کان به هن کي محبوب آهي. حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم مڪي ۾ حضرت عمار رضه ۽ انجي امڙ ۽ انجي ابي (رضي الله عنهم) کي پنهنجي اکين مبارڪن سان ڏسي رهيا آهن ته انهن کي شديد عذاب ڏنو ويو وڃي ليڪن پاڻ هن کان وڌيڪ ڪجهه به نه ٿا فرمائين.

صبراً آل ياسر موعده ڪم الجنة

(آل ياسر صبر جو دامن نه ڇڏجو، توهان سان جنت جو واعدو ٿي چڪو آهي. حضرت جناب بذات رضي الله تعاليٰ عنه بيان ڪن ٿا ته رسول خدا صلي الله عليه وسلم ڪمي جي

ٻاڇي ۾ چادر جي ٽيڪ ڏيو آرام فرمائي رهيا هئا ته اسان
 سندن خدمت ۾ شڪايت پيش ڪئي ۽ عرض ڪيو:
 ”اوهان الله کان اسان لاءِ مدد چو نه ٿا گهرو، ۽ اسان
 لاءِ دعا چو نه ٿا گهرو؟“

حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جواب ڏيڻ فرمايو:
 ”توهان کان اڳ وارين امتن جو اهو حال هو جو هڪ ماڻهو
 کي پڪڙيو ويندو هو ۽ هن لاءِ زمين ۾ کڏ کوٽي هن کي
 هيٺ لاٿو ويندو هو، پوءِ آرو هلا ۽ هن کي منهن کان وٺي
 هيٺ تائين ۾ اڌ ڪري چيريو ويندو هو. انهن جي جسم تي
 گوشت ۽ هڏين جي وچ ۾ لوه جون ڦڻيون هلايون وينديون
 هيون. ليڪن اهو سڀ ڪجهه انهن کي دهن کان هٽائي نه
 سگهندو هو. خدا جو قسم الله انهيءَ دهن کي مڪمل ڪري ٿي
 ڇڏيندو ۽ اهو وقت ايندو جڏهن هڪ سوار صنعا کان حضرموت
 تائين سفر ڪندو مگر هن کي ڪوبه خوف نه هوندو، صرف
 خدا جو خوف هوندو يا پڪڙڻ تي بگهڙڻ جي حملي جو.
 ليڪن توهان ماڻهو جلدبازي ڪندا آهيو.“

(بخاري)

هؤمن لاءِ الله تعاليٰ جي حڪمت

هر ڪم ۽ هر حال ۾ ڏٺو وڃي ته ضرور الله تبارڪ و تعاليٰ
 جي زبردست حڪمت سبب ٿيل هوندي آهي. اهوئي هن سڄي
 ڪائنات جي تدبير جو مالڪ آهي، انهيءَ جي مهڙ ۽ پڇاڙيءَ
 کان باخبر آهي، هن دنيا ۾ جيڪي ڪجهه وهي واپري ٿو،
 انهيءَ جي تنظيم اهوئي مدبر ۽ منتظم ڪري ٿو. غيب جي
 پرڏي ۾ جهڪا حڪمت ۽ مصلحت پوشيده آهي صرف اهوئي
 انهيءَ کي ڄاڻي ٿو. اها حڪمت ۽ مصلحت تاريخ جي سڄي

سفر ۾ انهيءَ جي مرضي ۽ منشا جي تابعداري ۾ رهي آهي. بعض وقتن تي الله عز و جل ڪيترن صدين ۽ لکين گذرڻ کان پوءِ هڪ اهڙي واقعي جي حڪمت تان پردو کڻندو آهي جنهن کي انهيءَ دور ۽ واقعي وارا ماڻهو نه ڄاڻندا هئا ۽ شايد هو انهيءَ ڳالهه معلوم ڪرڻ ۾ رڌل هوندا ته هي واقعو ڇو پيش آيو ۽ پنهنجي پروردگار کان سوال ڪري رهيا هوندا ته ائين ڇو ٿيو آهي. اهو سوال پڇڻ ئي پنهنجي جاءِ تي هڪ جهالت آهي. جنهن کان مومن پاڻ بچائيندو رهندو آهي. ڇو نه اڳواٽ ئي سڏ هوندي آهي ته الله تبارڪ و تعاليٰ جي هر فيصلي ۾ حڪمت سمايل آهي. مومن جو وسيع تصور ۽ زمان ۽ مڪان جي اصولن، قدرن پيمانن جي باري ۾ هن جي سمجهه ۽ بالغ نظري کيس اجازت ٿي ڪانه ڏيندي آهي ته هو اهو سوال سوچي به سگهي. تنهن ڪري هو قضا ۽ قدر واري قافلي سان پوري اطمينان، رضا ۽ تسليم جي جذبي سان سرشار رهندو رهندو آهي.

قرآن جي اصل تربيت

قرآن اهڙا ”قاب“ تيار ڪي رهيو هو جيڪي امانت (۱) جي گهري بار کڻڻ لاءِ تيار ٿي وڃن ۽ ضروري هو ته اهي دلون ايتريون مضبوط، جاندار، پاڪيزه ۽ خالص هجن جو انهيءَ راه ۾ پنهنجي هر شيءِ ۽ نچاور ڪري ڇڏين ۽ هر آزمائش کي خوش آمديد چون، ۽ ٻئي طرف دنيا جي مال متاع مان ڪنهن به شيءِ تي نظر رکڻ جي بجاءِ صرف آخرت جي فڪر کي پنهنجي هيشين ۾ هڻائين ۽ صرف خدا جي رضامندي جا طلب ڪار هجن. مطلب ته اهڙا پاڪ ۽ بي نظير نرس هجن جيڪي دنيا جو سفر مرندي گهڙي ۽ ٽئين تڪليف ۽

(۱) اشارو آهي خدائي خلافت کي قائم ڪرڻ جي طرف.

تنگي، محرومي ۽ ڏک بک، عذاب ۽ آزار ۾ اهڙي ريت ڪرڻ لاءِ تيار هجن جو انهن حالتن جي باوجود انهن جي ڪردار مان بهادري ۽ قرباني جو جذبو پوريءَ طرح نمايان هجي، ۽ دنيا ۾ ڪنهن به ابھاري جزا، حق واري دعوت جي ترقي، اسلام جي غلبي ۽ مسلمانن جي شان ۽ شوڪت جي شڪل ۾ ٿي چوند ظاهر ٿئي. نه صرف ايترو پر هو پنهنجي انهيءَ مزاج ۽ ڪردار ۾ انهيءَ وقت به ڪا تبديلي نه آڻي جڏهن ظالمن کي پنهنجن ڪڏن ڪرتوتن جي ڪري قدرت طرفان گهرو عذاب ۽ سزا به ملي رهي هجي. جيئن جو اڳين حق جي مندرن تي خدا جو عذاب نازل ٿيو آهي.

ضروري نه آهي ته هڙملن کي دنيا ۾ غلبو حاصل ٿئي

جڏهن انهي اوچي ڪردار جا ضمير وجود ۾ اچي ويا جيڪي هن يقين سان سرشار هئا ته دنيا جي حفر ۾ ڪنهن اجر ۽ معاوضي کان سواءِ انهن کي هر خدمت ۽ هر قرباني سرانجام ڏيڻي آهي ۽ جيڪي سمجهي رهيا هئا ته صرف آخرت ۾ ئي حق ۽ باطل جي وچ ۾ اصل فيصلو ٿيندو، جڏهن اهڙا پاڪ نفس موجود ٿي ويا ۽ الله تبارڪ و تعاليٰ ڏٺو ته انهن ماڻهن جيڪو سودو ڪيو آهي، انهيءَ ۾ هو سچا ۽ مخلص آهن تڏهن الله تبارڪ و تعاليٰ زمين ۾ انهن تي پنهنجي نصرت ۽ مدد نازل فرمائي ۽ زمين جي امانت انهن کي سونپي ڇڏي. مگر هي امانت هن سبب ڪري ڪانه ڏني ته هو انهيءَ کي پنهنجي ذاتي استعمال ۾ آڻين مگر انهيءَ لاءِ ڏني ته هو نظام حق کي برپا ڪن. انهيءَ گهري امانت کي کڻڻ جي اهليت ۽ حق انهن کي انهيءَ ڏينهن تي حاصل ٿي ويو هو. جڏهن جو انهن سان دنيا ۾ ڪنهن ڪاميابي ۽ فائدي جو

واعدو نه ڪيو ويو هو جنهن جي هو طلب ڪن ها، ۽ نه انهن جون نظرون دنيا جي ڏن دولت تي ڪٽل هيون. هو صحيح معنيٰ ۾ انهيءَ ڏينهن کان الله تعاليٰ لاءِ خالص ٿي چڪا هئا، جنهن کان انهن جي نگاهن کي خدا وند قدوس جي رضا کان سواءِ ڪنهن به اجر ۽ جزا جي تلاش نه رهي هئي.

قرآن جي جن آيتن ۾ نصرت جو وعدو ڪيو ويو آهي يا غيبي تائيد ۽ مدد جي ڳالهه ڪئي ويئي آهي يا هي اطلاع ڏنو ويو آهي ته مشرڪن کي دنيا ۾ ئي مؤمنن جي ذريعي پنهنجو ڪيتو لوڙايو ويندو، اهڙيون سڀ آيتون مدني دور ۾ نازل ٿيون آهن. اهي آيتون تڏهين نازل ٿيون جڏهين اهي سڀ شبن مومنن جي پروگرام کان خارج ٿي چڪيون هيون، ۽ انهن کي انهن مان نه ڪنهن شيءِ جو انتظار باقي رهيو ۽ نه طلب هئي. خدا جي نصرت خوبخود نازل ٿي ۽ انهيءَ ڪري نازل ٿي جو مشيت الاهي جي اهانتافيا هئي ته حقاني نظام انساني زندگيءَ ۾ عملي نمونو بڻجي اهڙي جيئري جاگهڙي تصوير بڻجي وڃي جنهن کي انيسان پنهنجين اکين سان ڏسي سگهن. اها نصرت ۽ مدد مومنن جي محنت ۽ مشقت ۽ انهن جي سرفروشين ۽ قربانين جو انعام نه هو. بلڪ هي الله جو هڪ فيصلو هو جنهن جي وجود ۾ الله جون اهي حڪمتون ۽ مصلحتون لڪل هيون جن کي اڄ اسين ڏسڻ ۽ سمجهڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهيون.

دنيوي غلبو، بطور جزا جي نه پر، خدا جي مرضي مطابق ٿيل دوا آهي.

دعوت جو هي رخ اهو آهي جنهن تي هر ملڪ، هر قوم ۽ هر نسل جي حق جي داعين کي پورو غور ۽ تدبير ڪرڻ

گهرجي. صرف اهوئي هڪ پهلو انهن کي حق جي راه جي
 نشان ۽ اهڃاڻن جو صاف صاف پتو ڪنهن به ڀل چڪ ۽
 مونجهاري کان سواءِ ڏيکاري سگهي ٿو. ۽ انهن دل جي صاف
 ۽ سچن خدا جي پانهن کي ثابت قدمي بخشي سگهي ٿو.
 جيڪي هي ارادو ڪري چڪا آهن ته هو حق جي راه جي
 وڃي آخري منزل تي رسندا پوءِ انهيءَ راه ۾ کڻي ڪهڙا به
 ڏک ڏاڪڙا هجن ۽ پڻ اهو به خيال ڪن ته الله تبارڪ و
 تعاليٰ پنهنجي دعوت لاءِ ۽ انهن لاءِ جيڪي ڪجهه مقدر فرمايو
 آهي، اهو درست آهي. انهيءَ خطرناڪ ۽ ڏونگرن ڏاڪڙن واري
 رستي کي مٽي ڪندي وقت قدم قدم تي اٽانگا وروڪڙ ۽
 لاها چاڙها آهن. مون انهيءَ ڳالهه لاءِ ڪڏهن به ڪونه ويٺا
 واجهائيندا آهن ته غبي مدد ۽ تائيد ڪهڙي مهل ٿي حاصل
 ٿئي. يا وري هن ئي دنيا ۾ حق ۽ باطل جي فيصللي جي
 انتظار ۾ بي تاب ڪونه ويٺا هوندا آهن. البت جيڪڏهن خود
 الله تبارڪ و تعاليٰ ذات خداوندي پنهنجي دين ۽ پنهنجي دعوت
 جي مصلحت جي خاطر انهن کان ڪو ڪم وٺڻ چاهي ته
 انهيءَ لاءِ هر قسم جي مدد مومنن جي قربانين، ڏک ڏاڪڙن،
 سو، سختين جو بدلو هرگز نه هوندي آهي. ڇو ته هي دنيا
 دارالجزا نه آهي. بلڪ الله جي انهيءَ مشيت ۽ فيصللي جو
 نفاذ ٿيندو. جيڪو هو پنهنجن ڪجهه پانهن کي منتخب ڪرڻ
 فرمائيندو ته جيئن انهن لاءِ اهوئي شرف ڪافي آهي ته انهيءَ
 نڪ ڪم لاءِ انهن جو ئي ڪم ٿي نڪتو. انهيءَ شرف جي
 آڏو دنيا جي زندگي ۽ ان ۾ پيش اچڻ واريون آسائشون ۽
 تڪليفون ان لکيون ۽ گهٽ آهن.

مومنن جي جنگ سياسي نه آهي پر عقيدتي

جي جنگ آهي

هتي هڪ ئي حقيقت قابل غور آهي، جنهن طرف قرآن

حڪيم اصحاب الاخدود جي واقعي تي تبصرو ڪندي هيلين
آيت ۾ اشارو ڪيو آهي.

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا

بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

ترجمو: ”هو اهل ايمان کان صرف انهي سبب
ڪري ڇڏيا جو هو الله عزيز ۽ حميد تي ايمان آڻي
چڪا هئا.“

قرآن جي انهي حقيقت تي به حق جي داعين کي،
هر دور ۽ هر ملڪ جي حق جي داعين کي گهري نگاه سان
غور ۽ فڪر ڪرڻ گهرجي ته مومن ۽ انهن جي حريجن جي
وچ ۾ جيڪا جنگ برپا ٿيل آهي، اها دراصل عقيدي ۽ فڪر
جي جنگ آهي، انهي کان سواءِ هن جنگ جي ٻي ڪا به
حقيقت بالڪل نه آهي، انهن مخالفن کي مومنن جي صرف
ايمان سان دشمني آهي ۽ انهن جي سموري نيشي ۽ غيظ و غضب
جو سبب اهو عقيدو آهي جنهن کي مومنن پنهنجي جان کان
به وڌيڪ ساه ۾ سانڍي رکيو آهي. هي ڪا سياسي جنگ
هرگز نه آهي نه هي اقتصادي يا نسلي مقابلو آهي، جيڪڏهن
انهي قسم جو ڪو جهڳڙو هجي ها ته انهي کي آسانيءَ
سان پيري سگهجي ها ۽ انهي جي مشڪلاتن تي قابو حاصل
ڪري سگهجي ها. ليڪن هي ته پنهنجي جوهر ۽ روح جي
لحظ کان خالص هڪ فڪري جنگ آهي، هتي جنهن ڳالهه
تي اختلاف آهي اهو هي آهي ته ڪفر رهندو يا ايمان، جهالت
جو ڏونڪو وڃندو يا اسلام جي حڪومت قائم ٿيندي.

مشرڪن جي سردارن حضور انور صلي الله عليه وسلم کي
مال ۽ دولت، حڪومت ۽ ٻيا هر قسم جا دنيوي مفاد پيش
ڪيا ۽ ان جي مقابلي ۾ صرف هڪ شيءِ جو مطالبو ڪيو.
۽ اهو هي ته اوهين عقيدي جي جنگ کي ڇڏي ڏيو ۽ انهيءَ

مذملي ۾ اسان سان ڪا سودي بازي ڪو. جيڪڏهن خدا
 نخواستو پاڻ سڳورا انهن جي اها خواهش پوري ڪري ڇڏين
 ها ته پوءِ پاڻ ڪريم ۽ انهن جي وچ ۾ باقي ڪوبه جهيڙو
 جهڙو نه رهي ها. انهيءَ مان معلوم ٿيو ته هي ايمان ۽ ڪفر
 جو مسئلو آهي ۽ انهيءَ ڪش ڪش جو اصل بنسٽ عقيدو
 آهي. مؤمنن کي جتي به دشمنن سان منهن ڏيڻو پوي ته هي
 بنيادي حقيقت انهن جي دل ۽ دماغ تي نقش هئڻ گهرجي.
 انهيءَ ڪري ته دشمنن جي سڄي ساري دشمني ۽ چڙ جو
 سبب صرف هي عقيدو آهي ته:

”هو انهيءَ الله تي ايمان رکڻ ٿا جيڪو غالب ۽
 حمد آهي.“ ۽ صرف انهيءَ جي ئي فرمانبرداري ڪندا آهن
 ۽ انهيءَ جي ئي آڏو پنهنجو گردن نمانهندا آهن.

اسلام جا دشمن انهيءَ جنگ جو پيو مطلب ولدا آهن

دشمن جي چال به استعمال ڪري سگهن ٿا ته عقيدتي
 ۽ نظرياتي جي جاءِ تي مڪنهن پئي نڪري ڪي انهيءَ جنگ جو
 نشان بڻائين ۽ انهيءَ کي اقتصادي يا سياسي يا نسلي جنگ
 ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ته جيئن مومنن کي الهی
 لڙڻ جي اصل حقيقت جي باري ۾ دوڪي ۾ مبتلا ڪري
 ڇڏين ۽ عقيدتي جي جيڪا مشعل انهن جي سيني ۾ منور
 آهي انهيءَ کي منجهائي ڇڏين مومنن کي انهيءَ باري ۾
 ڪنهن قريب جو شڪار نه ٿيڻ گهرجي ۽ انهن کي هي سمجهي
 ڇڏڻ گهرجي ته دشمن جا اهي مڪر ۽ قريب هڪ سوچيل
 سمجهيل سازش جو نتيجو آهن. جيڪو انهيءَ جنگ ۾ ڪو
 ٻيو نڪرو نلڪو ڪري ٿو ته اهو دراصل هي چاهيندو آهي ته
 مومنن کي انهيءَ هٿيار کان محروم ڪري ڇڏي جيڪو انهن

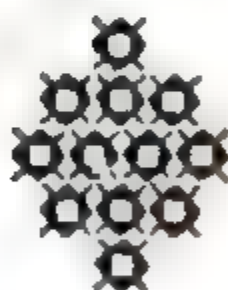
جي ڪاميابي ۽ رضامندي جو اصل راز آهي. اها ڪاميابي
جهن به شڪل ۽ صورت ۾ هجي پوءِ ڪٿي روحاني بلندي
۽ آزادي جي رنگ ۾ هجي جيڪا ”اصحاب الاخدود“ جي
واقعي ۾ مومنن کي نصيب ٿي يا انهيءَ روحاني بلندي جي
صدقي حاصل ٿيندڙ مادي غلبي جي صورت ۾ ۽ جي جنهن
سان اول دور جي مسلمانن کي نوازڻو ويو.

جنگ جي مقصد ۽ معرڪي جي نشان کي مسخ ڪرڻ
جو مثال اڄ اسان کي بين الاقوامي عيسائين جي انهن ڪوششن
۾ نظر اچي ٿو، جيڪي اسان کي انهيءَ فڪري جنگ جي
باري ۾ طرح طرح جي فريبن ۾ مبتلا ڪرڻ لاءِ صرف ٿي
رهيو آهي ۽ تاريخ کي مسخ ڪري هن دوکي ۽ فريب کان
ڪم پيو ورتو وڃي ته صليبي جنگين جو اصل مقصد سامراجي
حرص هو. اهو نسورو ڪوڙ آهي بلڪ حقيقت هي آهي ته
سامراج جيڪو انهن جنگين کان گهڻو پوءِ اچي ظاهر ٿيو آهي
اهو صليبي روح کي پنهنجي مقصد لاءِ استعمال ڪري رهيو
آهي، ڇو ته هن صليبي روح جهڙي ريت قرون وسطائي ۾ پٿرو
ٿي ڪم پئي ڪيو آهي، تهڙيءَ ريت هينئر اهو ڪنهن نقاب
کان سواءِ آڏو نه پئي اچي سگهيو. هي اسلامي جذبو، اسلامي
عقيدي جي انهن مقابلي ۾ پاش پاش ٿي چڪو هو جيڪي
مقابلا جدا جدا نسلن وارن مسلمان اڳواڻن جي اڳواڻيءَ ۾
ڪيا ويا هئا. انهن ۾ صلاح الدين ايوبي، ۽ مملوڪ خاندان جا

نوران شاهه ڪُڙدي هئا، انهن مائهن پنهنجن قوميتن
کي فراموش ڪري صرف عقيدي ۽ نظر ٿي ڪي ٿي باد
رکيو ۽ عقيدي جي ڪري ٿي عظيم ڪاميابين انهن جا
قدم چميا.

و.ا. نقد و امنهم الا ان يومنوا بالله العزيز الحميد

الله تعاليٰ جو فرمان بالڪل سچو آهي ۽ جعل ساز ۽
فريب ڏيندڙ ماڻهو ڪوڙا آهن.

**International Islamic Federation
of Student Organizations**

P. O. BOX 8631

SALIMIAH - KUWAIT

نالو : صاحب خان ميراڻي

ولد : بهادر علي

ادبي نالو : سورھ ميراڻي

جنم : 08.04.1975

جنم هنڌ : ڳوٺ ڪپرو، تعلقو
رتوديرو، ضلعو لاڙڪاڻو.

حال ائڊريس : غريب آباد محلہ
نئون ديرو. تعلقو رتوديرو.

تعليم : M.A سنڌي

ڪرت : اسسٽنٽ سب انسپيڪٽر آف سنڌ پوليس

اڻ ڇپيل ڪتاب

ڌرتيءَ جا رکوالا (ٻارن لاءِ ناول) 1990 ع

سائرسهس گجن (شاعري) 2021 ع

برھ منجهارا بوند (شاعري) 2022 ع

صاحب ديوان سنڌي شاعر (تحقيق) اڻ مڪمل

موبائيل نمبر : 3919786 – 0344

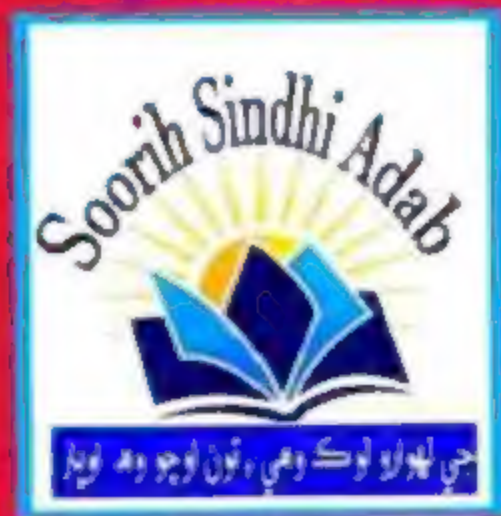
0300 – 3404488

اي ميل : sahibkhanmirani0@gmail.com

سوره سنڌي ادب

صاحب خان سوره ميرائي

Cell No: 0344 3919786

0300 3404488